

حضرت اقدس بیانی سلسلہ کی ایکسٹنشن

کتاب تعمیر

ایک از مطبوعات
شعبہ اشاعت لجنہ اہل اللہ ضلع کراچی بسلسلہ سالہ جشن شکر

حضرت اقدس باقی سلسلہ کی ایک خواہش

کتاب ترسیم

— مرتبہ —
برکت ناصر ملک

پتہ از مطبوعات
شعبہ اشاعت لجنہ ائمہ اللہ ضلع کراچی بسلسلہ صد سالہ جشنِ شکر

(احمدی اجاب کی تعلیم و تربیت کھلے)

نام کتاب _____ کتاب تعلیم

مرتبہ _____ برکت ناصر ملک

شمارہ _____ ۵۵

تعداد _____ ایک ہزار

کتابت _____ محمد ارشد

پرنٹر _____ کے ایم انٹرپرائز کراچی

اظہارِ تشکر

شعبہ اشاعت محترمہ برکت ناصر صاحبہ (سیکرٹری مصباح و انچارج
سیلز سیکشن) کا شکریہ گزار رہے ہیں جن کی کاوشوں سے یہ کتاب ترتیب پائی
پھر اپنے بھائی بہنوں کو تحریک کی کہ اپنے والد مرحوم محترم مرزا محمد اسماعیل صاحب
آف چن کو ایصالِ ثواب کے لئے کتاب کی اشاعت میں مالی تعاون کریں ان کا
یہ احسان بھی قابلِ تشکر ہے کہ حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجپوتی کے
وعمائے خطوط عنایت فرمائے۔ اس خاندان کے لئے دعا کی تحریک کرنے کے
لئے اسی تبرک سے (غیر مطبوعہ) وعمائے اشعار پیش خدمت ہیں :-

(منو نمبر ۱۵۹-۱۶۰ پر ملاحظہ فرمائیں)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیش لفظ

اللہ تعالیٰ کا بجد صاحبے شکریہ ہے کہ اس نے مجزا مایہ اللہ کراچی کو صد سالہ جشنِ شکر کے موقع پر کتبے شائع کرنے کے توفیق عطا کی ہے۔

حضرت مسیح موعود نے ایک موقع پر اپنی ایک خواہش کا اظہار فرمایا:

”میں چاہتا ہوں کہ ایک کتاب تعلیم کی کھوں..... اس

کتاب کے تین حصے ہوں گے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور

میں ہمارے کیا فرائض ہیں اور دوسرے یہ کہ اپنے نفس کے کیا

کیا حقوق ہم پر ہیں اور تیسرے یہ کہ بنی نوع کے ہم پر کیا کیا

حقوق ہیں۔“ (ملفوظات جلد اول نیا ایڈیشن ص ۴۶)

حضرت اقدس کے اس خواہش کو ایک نئے میں پورا کرنے کے لئے

آپ کے مقدس تحریرات سے ان ضارف کے تحفے اقتباسات

جمع کئے گئے ہیں۔ گویا یہ آپ کے کتاب ہے۔

اس کتاب کو مرتب کرنے میں محترم عزیز برکھ نامی صاحب کے

کوشش شامل ہے۔ اور الباری نامی صاحب نے اس کے ضارف کے ہے

یہ دونوں شعبہ اشاعت میں بھرپور کام کرتے ہیں۔ کَانَ اللہ مَعَهُمَا۔

ناظر اشاعتی بلکہ محترم سید عبدالحی شاہ صاحب نے اس کتاب

کی اشاعت کے اجازت دینے ہوئے تحریر کیا:

”حضرت مسیح موعود..... کے ایک خواہش نام کا مسماں آپس

اور سالہ خدمت ہے۔ نظارت کے طرف سے اس کے اشاعت

کے اجازت ہے۔ ماشاء اللہ بہت اچھا مسودہ ہے اور اس
 کے اشاعتی حق صرف مسیح موعود..... کی خواہش کے تکمیل
 کا باعث ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء
 اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قارئین کرام یہ منتخب تحریر پڑھ کر عمل
 کریں اور ثواب داریں حاصل کریں۔

سلیمہ میر
 صدر لجنہ امام اللہ صلح کراچی

عرض حال

شعبہ اشاعتیہ لجنہ کراچی نے صد سالہ جشنِ تشکر کے مبارکے و مسعود

موقع پر شاندار طریق پر علمی خدمات کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ اسی سلسلے میں سیکرٹری اشاعتیہ صاحب نے خاکسار کو حضرت اقدس صبح موعود..... کے ایکے خواہش والے اقتباس کے مدنی میں اُن کے عظیم کلام سے اقتباسات کے تلاش کے دعوے دیے۔ ایکے عارفانہ باللہ کے کلام کی عظمت پر نظر رکھتے ہوئے اپنی کم علمی کے خوف سے جھمکے گئے۔ مگر راستہ جبرئیل نہ آئے..... یہ احسان شدہ ہے فارے رہا کہ ہم کو نسا کام اپنی پیادہ سے کرتے ہیں۔ سبب کچھ مولا کریم کے احسان سے ہوتا ہے۔ جہت کر کے اپنی ہزبان بہن کو فون کیا۔ کہ ہر طرح حاضر ہوں۔ بقول زنی رہنمائے سے مطالعہ شروع کیا۔

حضرت اقدس کے خزانے میں غول زلف ہو کر ایسے ایسے بیش بہا انمول گوہر ملے۔ کہ اُن میں سے انتخاب کرنا آسان نہ تھا۔ دوسرے آپ کے تحریر الہی مبسوط اور فصیح و بلیغ ہے کہ سیاق و سباق سے الگ کر کے کوئی تنہا پیش کرنے سے مطالبے کی طرف اشارہ تو ہو سکتا ہے۔ احاطہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے کتبے کا بار بار بارڈر کر مطالعہ ضرور ہے۔

اللہ پاک سے دُعا ہے کہ ہماری ہر کتاب مقبول بہ درگاہِ الہی ہو۔ ہمارے
وہ نیک مقاصد پورے ہوں جن کے تحت شعبہ اشاعت لجنہ کراچی اپنی شفیق
صدائے پاسلیر میر کی زیر قیادت ایک فہم ٹیم کی طرح دواں دواں ہے۔

خاکسار اس موقع پر اپنے نانا بھائی میاں محمد اسماعیل مرحوم اور
نانی جان امیر علیہ الرحمہ مرحومہ کے نصیر و خلیفہ تجربات کے درجہ کی بلندی کیلئے
درخواست دُعا کرتے ہیں۔ ان بزرگوار نے امامِ وقتؑ کو پہچانا اور
مانا اور امامِ وقتؑ کے آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے دُرُیخے حفاظت
مرکز قادیان کے لئے پیش کر کے ہمیں قربان کے اُطبع سکھائے۔
اللہ پاک ہمیں نسلِ بعد نسل اپنی خاص رحمتوں کا وارث بنائے
آمین اللہم آمین

طالبِ دعا
برکتِ ناصر

نوٹ: ملفوظات اور روحانی خزائن کے حوالہ جات اُس نے
ایڈیشن سے لے گئے ہیں جو نظارتِ اشاعت ربوہ کے زیر اہتمام شائع
ہوا ہے۔

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
	حقوق اللہ	
۱۹	ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے	۱
۱۹	اصل جنت خدا تعالیٰ ہے	۲
۲۰	ہمارا خدا وہ خدا ہے جو اب بھی زندہ ہے۔	۳
۲۲	حق اللہ یہ ہے کہ اس کو واجب الاطاعت سمجھے۔	۴
۲۳	انسان کی پیدائش کی تعلیم خدائی عبادت ہے۔	۵
۲۴	انسان کو انسان کا ال بنیوالا ایک کارگر اور خطانہ کو نیوالا نسخہ	۶
۲۴	گناہ کے دور کرنے کا علاج	۷
۲۸	خدا تعالیٰ کو حاصل کرنے کا نسخہ استعقار اور توبہ۔	۸
۳۰	انصاف کی پابندی سے خدا تعالیٰ کی اطاعت۔	۹
۳۵	اللہ جل شانہ اپنے وجود سے آپ خبر دیتا ہے۔	۱۰
۳۶	خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے آٹھ وسائل	۱۱
۴۴	خدا تعالیٰ کی ہستی پر یقین نافرمانی سے بچاتا ہے۔	۱۲
۴۵	دنیا بھود لعب سے زیادہ نہیں معرفت الہی میں حقیقی لذت ہے۔	۱۳

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۴۷	خدا نے عروج و چل کی خوبی اور حسن و جمال کی معرفت اس کی محبت پیدا کرتی ہے۔	۱۳
۴۸	انسان خدا تعالیٰ کے ساتھ معاملہ صاف کرے	۱۵
۴۸	سچے دل سے توبہ پہلے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے	۱۶
۴۹	اللہ تعالیٰ کا خوف عکرواات و منہیات سے بچا کر تقویٰ و طہارت عطا کرتا ہے۔	۱۷
۵۰	خدا تعالیٰ کے ساتھ صحیح اور سچا تعلق کامل و نفاذی سے پیدا ہوتا ہے۔	۱۸
۵۰	اللہ تعالیٰ کی نسبت صحیح علم کے لئے صادق کی محبت کی ضرورت ہے	۱۹
۵۱	محبت کرنے والے سے زیادہ اللہ تعالیٰ انہی سے محبت کرتا ہے	۲۰
۵۲	انسان خدا تعالیٰ کے تعبد ابدی کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔	۲۱
۵۲	خدا تعالیٰ جھکنے والوں کی طرف جھکتا ہے۔	۲۲
۵۵	اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لئے ایک محویت کی ضرورت ہے	۲۳
۵۶	جو مومن ہیں وہ خدا تعالیٰ سے بڑھ کر کسی سے دل نہیں لگاتے	۲۴
۵۸	انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع اپنی رضا کرے	۲۵
۵۹	خدا تعالیٰ کی محبت کے حصول کا طریق	۲۶
۵۹	صراطِ مستقیم کے حصول کے طریق	۲۷
۶۲	انسان کی پیدائش کی اصل غرض۔ عبادتِ الہی	۲۸
۶۵	اللہ تعالیٰ کے وجود کی محبت غائی۔ اطاعت ابدی	۲۹
۶۶	بہت نیک وہی ہے جو بہت دعا کرتا ہے۔	۳۰

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۶۷	اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی ساری طاقتوں اور قوتوں کو ماوام الحیات وقف کر دے۔	۳۱
۶۸	اسلام نام ہے خدا تعالیٰ کے آگے گردن جھکا دینے کا۔ امتحان کے بعد اچھے نکلنے والے اس کے فضلوں کے وارث ہفتے ہیں۔	۳۲
۶۹	انسان خدا کی راہ میں اپنا دیرپوت اور حالت فنا وار کرے اللہ تعالیٰ کی راہ میں زندگی وقف خسارہ کا سودا نہیں	۳۳
۶۹	انسان کی تمام طاقتیں اللہ تعالیٰ کے آستانہ پر گری ہوں	۳۴
۷۰	وہ کھڑکیاں کھول دینی چاہئیں جو ظلمت کا باعث ہوئی تھیں	۳۵
۷۲	خدا تعالیٰ کی محبت میں محو ہو جانا عظیم الشان مقصود ہے۔	۳۶
۷۲	خدا تعالیٰ ایک بندوں کو عزیز رکھتا ہے ان کی عمر دینا رکھتا ہے	۳۷
۷۳	اللہ تعالیٰ کی راہ میں زندگی وقف	۳۸
۷۵	خالصاً یقیناً وقف	۳۹
۷۶	انکی مرضی ماننے کیسے اپنے نفس کی سب مرضیات چھوڑ دے	۴۰
۷۸	خدا اور انسان کی دوستی کے حوالے سے افعالِ الہی کے حصول کے بڑے نصیحت	۴۱
۷۸	اللہ تعالیٰ اپنے راست باز متقی کو رزق کی مار نہیں دیتا	۴۲
۷۹	جس کا خدا متولی ہو جائے وہ غمانیت اور لذت پاتا ہے	۴۳
۸۰	جن کا اللہ تعالیٰ متولی ہو جاتا ہے وہ دنیا کے آلام سے نجات پا جاتے ہیں۔	۴۴

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۴۵	اللہ تعالیٰ کے لئے وقف نہ کرنے والے کی سزا	۸۲
۴۶	انسان کی دو خرابیاں ظلوں کا جھولہ	۸۳
۴۷	اللہ تعالیٰ کی محبت سے اپنی نور کا احاطہ	۸۴
۴۸	خدا تعالیٰ کی طلب میں پوری کوشش نہ کرنے والا بھی کافر ہے	۸۴
۴۹	اللہ تعالیٰ نعمت نواز ہے۔ نکتہ گر بھی ہے۔ انکساری اور تواضع اختیار کرنی چاہیئے۔	۸۵
۵۰	اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی سخت سزا ہے	۸۶
۵۱	عملی طور پر اس حد تک پہنچنا چاہیئے کہ تائید و نصرت الہی شامل حال ہونے لگے۔	۸۷
۸۹	حقوق النفس	
۹۱	تزکیہ نفس سے کیا مراد ہے	۱
۹۲	تزکیہ نفس کا کیا مفہوم ہے	۲
۹۳	جہاں خدا تعالیٰ نے سب کے حقوق رکھے ہیں وہاں نفس کا بھی حق رکھا ہے۔	۳
۹۵	تہذیب نفس کے مدارج میں قرآن کریم کی رہنمائی	۴
۹۶	انسان کو واجب ہے کہ اپنے نفس پر آپ شفقت کرے	۵
۹۷	نفس آمار پر موت وارد کرنے سے نیکیاں سرزد ہوتی ہیں	۶
۹۸	نفس کی ہدایت کو اللہ جبرائیل کے لئے کریم سے کم کو دینا اور رکھنا دینا	۷

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۹۹	روحانی کمال تک پہنچنے کے مدارج	۸
۱۰۳	اگر تم میری پیروی کرو گے تو اپنے اندر کے بتوں کو توڑ ڈالنے کے قابل ہو جاؤ گے۔	۹
۱۰۴	نفس پر نگاہ رکھ کر استغفار کرتے رہنا چاہیے۔	۱۰
۱۰۵	نفس انسانی کی تین حالتیں	۱۱
۱۰۶	وہ درویش سے خدا راضی ہو اس لذت سے بہتر ہے جس سے خدا ناراض ہو جائے۔	۱۲
۱۰۸	حصول دنیا میں اصل غرض دین ہے	۱۳
۱۰۹	مدح کی رفاقت کے لئے جسم ناتواں کی اندر سیرِ قوت کے لئے محفوظ نفسانیہ کی ضرورت	۱۴
۱۱۰	نفس کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اُسے پاک رکھا جائے	۱۵
۱۱۱	نفس کے نقصانات کا علاج توبہ، استغفار، لاجل اور خدا تعالیٰ کی کتاب کا مطالعہ	۱۶
۱۱۳	اخلاقی تزکیہ کے لئے خدا تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے کے تین پہلو	۱۷
۱۱۶	خدا تعالیٰ کے فیوض کو اپنی طرف کھینچنے کے لئے گویہ و بکا	۱۸
	صدق و صفا اور درودِ الٰہی سے پُر مغائذ کی ضرورت ہے	
۱۱۸	دیدارِ الٰہی کے لئے یہاں سے حواس اور آنکھیں بے جاوے۔	۱۹
۱۱۹	نفس پر قابو کی مثال	۲۰
۱۱۹	نفس کو خدا تعالیٰ کے آگے ذبح کرنا	۲۱
۱۲۰	پورے طور پر تزکیہ نحوڑے ہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔	۲۲

صفحہ	موضوع	نمبر شمار
۱۲۱	تزکیہ نفس کے بغیر قرآن مجید نہیں سمجھا جاسکتا	۲۳
۱۲۱	اس نے نجات پائی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔	۲۴
۱۲۲	تزکیہ نفس کر کے تمام امانتیں خدا تعالیٰ کی اس کو واپس دی جائیں	۲۵
۱۲۴	قضا و قدر سے پیش آنے والے حادثات کی برداشت بھی تزکیہ نفس کا باعث ہوتی ہے۔	۲۶
۱۲۵	نفس اور دنیا کی محبت سے قالی دل کو خدا تعالیٰ تجلیات حسن و جمال کے ساتھ اپنی محبت سے پُر کر دیتا ہے۔	۲۷
۱۲۶	انسان کا دل خدا کی محبت کا پانی چوس کر زہریلے مواد کے نکالنے پر قوت پاتا ہے۔	۲۸
۱۲۶	خدا تعالیٰ اپنے احباب کو درخ میں نہیں ڈالتا۔	۲۹
۱۲۷	نفس کے متعلق حضرت اقدس کا ایک مکتوب	۳۰
۱۲۹	اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ عہد نبوت پھر آجاد سے اور تقویٰ و طہارت پھر قائم ہو۔	۳۱
۱۳۱	نفس کا نیک خدا تعالیٰ کے فضل سے ہی دور ہو سکتا ہے۔	۳۲
۱۳۲	حقوق العباد	
۱۳۵	شرائط بیعت	۱
۱۳۶	حق العباد کیا ہے؟	۲
۱۳۲	حقوق العباد کا خلاصہ یہ ہے	۳

نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۴	حقوق العباد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی مخلوق سے ہمدردی کو یں۔	۱۴۲
۵	سورۃ فاتحہ میں تمام نوع انسان کی ہمدردی داخل ہے۔	۱۴۳
۶	دشمن کے ساتھ بھی حد سے زیادہ سختی نہ ہو۔	۱۴۴
۷	جب تک دشمن کے لئے دُعا نہ کی جائے پورے طور پر سینیہ صاف نہیں ہوتا۔	۱۴۵
۸	مخلوق خدا سے ایسی ہمدردی سے پیش آؤ جیسا کہ مائیں اپنے بچوں کے ساتھ پیش آتی ہیں۔	۱۴۶
۹	ہر ایک مدد کے محتاج کو اپنی خداوند قوت سے مدد دینا	۱۴۷
۱۰	حقوق العباد کی پرواہ نہ کرنے والا آخر حقوق اللہ کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔	۱۴۸
۱۱	خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی طرح بن جاؤ	۱۵۰
۱۲	ازدواجی تعلق محبت کے دائرہ میں کو وسیع کرتا ہے	۱۵۲
۱۳	جو نفع رساں وجود ہوتے ہیں ان کی عمر و رازہ ہوتی ہے۔	۱۵۴
۱۴	حقوق العباد کا خیال رکھنے والا نصف قرآن پر ایمان لانے والا ہے۔	۱۵۵
۱۵	اگر سچی اخوت نہیں تو جماعت تباہ ہو جائے گی۔	۱۵۷

حقوق الله

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

①

ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے

”ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے۔ ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں۔ کیوں کہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دوت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان لینے سے ملے اور یہ لعل خریدنے سے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اسے محروم ہوا اس چشمہ کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیلاب کمر لگیا۔ یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بجائے گائیں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں کس دُف سے میں بازارِ دل میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں اور کس دوا سے میں علاج کروں“
(مفوضات جلد اول ص ۱۴)

②

اصل جنت خدا تعالیٰ ہے

وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ يَدْخُلُونُ مِنْ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (التوبة: ۷۲)

”اصلی درجہ کی خوشی خدا میں ملتی ہے جس سے آپسے کوئی خوشی نہیں ہے۔ جنت پوشیدہ کو کہتے ہیں۔ جنت کو جنت اس لئے کہتے ہیں کہ وہ نعمتوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ اصل جنت خدا ہے جس کی طرف تہذیب منسوب ہی نہیں ہوتا۔ اس لئے بہشت کے اعظم ترین انعامات میں **وَقُضِيَ قَوْلُكَ إِنَّ اللَّهَ أَكْبَرُ** ہی رکھا ہے۔ انسان انسان کی حیثیت سے کسی نہ کسی دُکھ اور تہذیب میں ہوتا ہے۔ مگر جس قدر قرب الہی حاصل کرتا جاتا ہے اور **تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ** سے رنگین ہوتا جاتا ہے۔ اسی قدر اصل سکھ اور آرام پاتا ہے جس قدر قرب الہی ہوگا لازمی طور پر اسی قدر خدا کی نعمتوں سے حصہ لے گا اور رفع کے معنی اس پر دلالت کرتے ہیں۔“

(تفسیر سورہ مائدہ تا سورہ قوبہ از حضرت سیح موعود ص ۲۱)

(۳)

ہمارا خدا وہ خدا ہے جو آب بھی زندہ ہے

”خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اپنی جماعت کو اطلاع دوں کہ جو لوگ ایمان لائے ایسا ایمان جو اس کے ساتھ دنیا کی ملوثی نہیں اور وہ ایمان نفاق یا بردی سے آلودہ نہیں اور وہ ایمان طاعت کے کسی درجہ سے محروم نہیں۔ ایسے لوگ خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں اور خدا فرماتا ہے کہ وہی ہیں جن کا قدم صدق کا قدم ہے

اسے سننے والو سنو: کہ خدا تم سے کیا چاہتا ہے۔ بس یہی کہ تم اسی

کے ہو جاؤ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو نہ آسمان میں نہ زمین میں ہمارا خدا وہ خدا ہے جو اب بھی زندہ ہے۔ جیسا کہ پہلے زندہ تھا اور وہ اب بھی بوتا ہے جیسا کہ پہلے بوتا تھا اور اب بھی سُنتا ہے جیسا کہ پہلے سُنتا تھا۔ یہ خیال خام ہے اس زمانہ میں وہ سُنتا تو ہے مگر بوتا نہیں بلکہ وہ سُنتا اور بوتا بھی ہے۔ اس کی تمام صفات انہی ابدی ہیں۔ کوئی صفت بھی مطلق نہیں اور ناکبھی ہوگی۔ وہ وہی واحد شریک ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں اور جس کی کوئی بیوی نہیں وہ وہی بے مثل ہے جس کا کوئی ثانی نہیں اور جس کی طرح کوئی فرد کسی خاص صفت سے مخصوص نہیں اور جس کا کوئی ہمتا نہیں۔ جس کا کوئی ہم صفات نہیں اور جس کی کوئی طاقت کم نہیں وہ قریب ہے باوجود دور ہونے کے اور دُور ہے باوجود نزدیک ہونے کے۔ وہ تمثیل کے طور پر اپنے تئیں ظاہر کر سکتا ہے مگر اس کے لئے نا کوئی جسم ہے اور نا کوئی شکل ہے اور وہ سب سے اُوپر ہے مگر نہیں کہہ سکتے کہ اس کے نیچے کوئی اور بھی ہے اور وہ عرش پر ہے مگر نہیں کہہ سکتے کہ زمین پر نہیں وہ مجمع ہے تمام صفات کا ملہ کا اور مظہر ہے تمام محامد حقہ کا اور سرچشمہ ہے تمام خویوں کا اور جامع ہے تمام طاقتوں کا اور مبدا ہے تمام فیضوں کا اور مرجع ہے ہر ایک شے کا اور مالک ہے ہر ایک ملک کا اور متصف ہے ہر ایک کمال کا اور منزہ ہے ہر ایک عیب اور ضعف سے اور مخصوص ہے اس امر میں کہ زمین واسے اور آسمان واسے اسی کی عبادت کریں اور اس کے آگے کوئی بھی بات انہونی نہیں اور تمام مدح اور ان کی طاقتیں اور تمام ذرات اور ان کی طاقتیں اسی کی پیدائش ہیں اس کے بغیر کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی وہ

(۵) انسان کی پیدائش کی علت غائی عبادت ہے

”الَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ“ خدا تعالیٰ کے سوا ہرگز ہرگز کسی کی پرستش ناکرد۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کی پیدائش کی علت غائی یہی عبادت ہے۔ جیسا دوسری جگہ فرمایا۔ ”وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ“ (الذاریت آیت ۵۱) عبادت اصل میں اس کو کہتے ہیں کہ انسان ہر قسم کی قسادت۔ کبھی کو مدد کر کے دل کی زمین کو ایسا صاف بنا دے جیسے زمیندار زمین کو صاف کرتا ہے۔ عرب کہتے ہیں ”مَوْدُوْهُ مُعَبَّدٌ“ جیسے سرہ کو باریک کر کے آنکھوں میں ڈالنے کے قابل بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح جب دل کی زمین میں کوئی کنکرنما بیماری مار رہے اور ایسی صاف ہو کہ گویا روح ہی رُوح ہو اس کا نام عبادت ہے۔ چنانچہ اگر یہ درستی اور صفائی آئینہ کی کی جادے تو اس میں شکل نظر آ جاتی ہے۔ اور اگر زمین کی کی جادے تو اس میں انواع و اقسام کے پھل پیدا ہو جاتے ہیں۔ پس انسان جو عبادت کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ اگر دل صاف کرے اور اس میں کسی قسم کی کجی اور ناہمواری کنکر پھرنا رہے تو اس میں خدا نظر آئے گا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا كَانَتْ لَكُمْ مِنْ دِينٍ قَبْلُ (سورہ ہود ۳۱)

میں پھر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے درخت اس میں پیدا ہو کر نشوونما پائیں گے۔ اور وہ اثمار شیریں و طیب ان میں لگیں گے۔ جو اُكْلُهَا ذَا اِيْمَةٍ (الرعد ۲۶) کے مصداق ہوں گے۔

یاد رکھو کہ یہ وہی مقام ہے جہاں صوفیوں کے سلوک کا خاتمہ ہے

جب سالک یہاں پہنچتا ہے تو خدا ہی خدا کا جلوہ دیکھتا ہے۔ اس کا دل عرش الہی بنتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر نزول فرماتا ہے۔ سلوک کی تمام منزلیں یہاں آکر ختم ہو جاتی ہیں کہ انسان کی حالت تعبد درست ہو۔ جس میں روحانی باغ نک جاتے ہیں اور آئینہ کی طرح خدا نظر آتا ہے۔ اسی مقام پر پہنچ کر انسان دنیا میں جنت کا نمونہ پاتا ہے اور یہاں ہی

هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَمْثَلُهَا مُثَلَّاهَا (البقرہ: ۲۶)

کہنے کا حفظ اور لطف اٹھاتا ہے۔

غرض حالت تعبد کی درستی کا نام عبادت ہے۔ پھر فرمایا۔ ۱۔ نَبِيٌّ
 نَكَمَ قَوْلُهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ چونکہ یہ تعبد تمام کا عظیم الشان
 کام انسان بدوں کسی اسودہ حسنہ اور نمونہ کا ملکہ اور کسی توبہ قدسی
 کے کامل اثر کے بغیر نہیں کر سکتا تھا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔
 کہ میں اسی خدا کی طرف سے نذیر و بشیر ہو کر آیا ہوں۔ اگر میری اطاعت
 کرو گے اور مجھے قبول کرو گے تو تمہارے لئے بڑی بڑی بشارتیں ہیں کیونکہ
 میں بشیر ہوں اور اگر نہ کرو گے تو یاد رکھو کہ میں نذیر ہو کر آیا ہوں پھر
 تم کو بڑی بڑی عقوبتوں اور دکھوں کا سامنا ہو گا۔ اصل بات یہی ہے کہ
 بہشتی زندگی اسی دنیا سے شروع ہو جاتی ہے اور اسی طرح پرکورشہ زلیست
 جو خدا تعالیٰ اور اس کے رسول سے بالکل الگ ہو کر بسر کی جاوے جہنمی زندگی
 کا نمونہ ہے۔ اور وہ بہشت جو مرنے کے بعد ملے گا اسی بہشت کا اصل
 ہے اور اسی لئے تو بہشتی لوگ نعماء جنت کے حفظ اٹھاتے وقت کہیں
 گئے هَذَا الَّذِي رَزَقْنَا مِنْ قَبْلُ دنیا میں انسان کو جو بہشت
 حاصل ہوتا ہے وہ وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (المشمس: ۱۰) پر عمل

کرنے سے ملتا ہے۔ جب انسان عبادت کا اصل مفہوم اور مغز حاصل کر لیتا ہے تو خدا تعالیٰ کے انعام و اکرام کا پاک سلسلہ جاری ہو جاتا ہے اور جو نعمتیں آئندہ بعد مردن ظاہری مرئی اور محسوس طور پر ملیں گی وہ اب روحانی طور پر پاتا ہے۔ پس یاد رکھو کہ جب تک بہشتی زندگی اسی جہان سے شروع نہ ہو۔ اور اس عالم میں اس کا حفظ نہ اٹھاؤ اُس وقت تک میر نہ ہو اور تسلی نہ پکڑو کیوں کہ وہ جو اس دنیا میں کچھ نہیں پاتا اور آئندہ جنت کی امید کرتا ہے وہ طمع خام کرتا ہے۔ اصل میں وہ مَن کَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی (بنی اسرائیل: ۷۲) کا مصداق ہے۔ اس لئے جب تک ماسوائے اللہ کے کنکراؤں سنگِ یزید سے زمینِ دل سے دور نہ کرو اور اُسے آئینہ کی طرح مصطفیٰ اور سرور کی طرح باریک بنا لو صبر نہ کرو۔ ہاں یہ سچ ہے کہ انسان کسی منزل کی انفس کی امداد کے بغیر اس سلوک کی منزل کو کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی لئے اس کے انتظام و انصرام کے لئے اللہ تعالیٰ نے کامل نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا اور پھر ہمیشہ کے لئے آپ کے سچے جانشینوں کا سلسلہ جاری فرمایا تاکہ ناعاقبت اندیش برہمنوں کا رد ہو۔ جیسے یہ امر ایک ثابت شدہ صداقت ہے کہ جو کسان کا بچہ نہیں ہے نلائی رٹوڑی دیکھنے کے وقت اصل درخت کو کاٹ دے گا۔ اسی طرح پر یہ زمیندار اسی جو روحانی زمیندار ہے کامل طور پر کوئی نہیں کر سکتا۔ جب تک کسی کامل انسان کے ماتحت نہ ہو۔ جو غم ریزی آبِ پاشی نلائی کے تمام مرحلے طے کر چکا ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرشدِ کامل کی ضرورت انسان کو ہے۔ مرشدِ کامل کے بغیر انسان کا عبادت کرنا اسی رنگ کا ہے جیسے ایک نادان دروازہ قف

بچہ ایک کھیت میں بیٹھا ہوا اصل پودوں کو کاٹ رہا ہے اور اپنے خیال میں وہ سمجھتا ہے کہ وہ گوڑی کر رہا ہے۔ یہ گمان ہرگز نہ کرے کہ عبادت خود ہی آجاد سے کی۔ نہیں جب تک رسول نہ سکھائے! قطعاً الی اللہ اور بتقل تمام کی راہیں حاصل نہیں ہو سکتیں۔

(تفسیر سورہ یونس تا سورہ البکف از حضرت مسیح موعود ص ۲۴۲ تا ۲۴۳)

(۶) انسان کو انسانِ کامل بنانے والا ایک کارگر اور خطا نہ کرنے والا نسخہ

یہ وہ دعا ہے جو ہر وقت اور ہر نماز اور ہر رکعت میں مانگی جاتی ہے۔ اس قدر اس کا تکرار ہی اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے ہماری جماعت یاد رکھے کہ یہ معمولی سی بات نہیں ہے اور صرف زبان سے طوطے کی طرح ان الفاظ کا رٹ دینا اصل مقصود نہیں ہے۔ بلکہ یہ انسان کو انسانِ کامل بنانے کا ایک کارگر اور خطا نہ کرنے والا نسخہ ہے جسے ہر وقت نصب العین رکھنا چاہیے اور تعویذ کی طرح مد نظر رہے۔ اس آیت میں چار قسم کے کمالات حاصل کرنے کی التجا ہے۔ اگر یہ ان چار قسم کے کمالات کو حاصل کرے گا تو گویا دعا مانگنے اور خلقِ انسانی کے حق کی ادا کرے گا اور ان استعدادوں اور قویٰ کے بھی کام میں لانے کا حق ادا ہو جائے گا جو اس کو دی گئی ہیں۔

(تفسیر سورہ فاتحہ از حضرت مسیح موعود ص ۲۴۳)

گناہ کے دور کرنے کا علاج

”غرض گناہ کے دور کرنے کا علاج صرف خدا کی محبت اور عشق ہے۔ لہذا وہ تمام اعمال صالحہ جو محبت اور عشق کے سرچشمہ سے نکلتے ہیں گناہ کی آگ پر پانی چھڑکتے ہیں۔ کیوں کہ انساں خدا کے لئے نیک کام کر کے اپنی محبت پر مہر لگاتا ہے۔ خدا کو اس طرح پرمان لینا کہ اس کو ہر ایک چیز پر مقدم رکھنا یہاں تک کہ اپنی جان پر بھی یہ وہ پہلا مرتبہ محبت ہے جو درخت کی اس حالت سے مشابہ ہے جب کہ وہ زمین میں لگایا جاتا ہے اور پھر دوسرا مرتبہ استغفار جس سے یہ مطلب ہے کہ خدا سے الگ ہو کر انسانی وجود کا پر وہ نہ کھل جائے اور یہ مرتبہ درخت کی اس حالت سے مشابہ ہے جب کہ وہ زور کر کے پورے طور پر اپنی جڑ زمین میں قائم کر لیتا ہے اور پھر تیسرا مرتبہ تو یہ جو اس حالت کے مشابہ ہے کہ جب درخت اپنی جڑیں پانی سے قریب کر کے بچہ کی طرح اُس کو چوستا ہے۔ غرض گناہ کی فلاسفی یہی ہے کہ وہ خدا سے جدا ہو کر پیدا ہوتا ہے۔ لہذا اس کا دور کرنا خدا کے تعلق سے وابستہ ہے۔ پس وہ کیسے نادان لوگ ہیں جو کسی کی خود کشی کو گناہ کا علاج سمجھتے ہیں۔“

(روحانی خزائن جلد ۱۲ ص ۳۳۳)

خدا تعالیٰ کو حاصل کرنے کا نسخہ استغفار اور توبہ

اِنْ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوْا اِلَيْهِ يَغْفِرْ لَكُمْ
مَسَاۤءَ حَسَنَاتِ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ يُوْتِ كُلَّ ذِي
فَعْلٍ فُضْلًا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنِّي اَحَافُ عَلَيْكُمْ
مَذٰبِ يَوْمٍ كَثِيْرٍ ۝ (ہود ۴۱)

طبعاً سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مشکل کام کیوں کر حل ہو سکتا ہے۔ اس کا علاج خود ہی بتلایا وہ اِنْ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوْا اِلَيْهِ۔ یاد رکھو دو چیزیں اس آیت کو عطا فرمائی گئی ہیں۔ ایک قوت حاصل کرنے کے واسطے دوسری حاصل کردہ قوت کو عمل طور پر دکھانے کے لئے قوت حاصل کرنے کے واسطے استغفار ہے جس کو دوسرے لفظوں میں استمداد اور استعانت بھی کہتے ہیں۔ صوفیوں نے لکھا ہے کہ جیسے ورزش کرنے سے مثلاً مٹکروں اور موٹروں کے اٹھانے اور پھیرنے سے جسمانی قوت اور طاقت بڑھتی ہے اسی طرح پر روحانی سکندر استغفار ہے۔ اس کے ساتھ روح کو ایک قوت ملتی ہے اور وہی اس استقامت پیدا ہوتی ہے۔ جسے قوت یعنی مغلوب ہو وہ استغفار کرے۔ غفر ڈھانکنے اور دبانے کو کہتے ہیں۔ استغفار سے انسان ان جذبات اور خیالات کو ڈھانپنے اور دبانے کی کوشش کرتا ہے جو خدا تعالیٰ سے روکتے ہیں۔ پس استغفار کے یہی معنی ہیں کہ زہریلے مواد جو حملہ کر کے انسان کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں ان پر غالب آوے۔ اور خدا تعالیٰ کے

احکام کی بجا آوری کی راہ کی رد کوں سے بچ کر انہیں علی رنگ میں دکھائے۔
 یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں دو قسم کے
 مادے رکھے ہیں۔ ایک سخی مادہ ہے جس کا موکل شیطان ہے اور دوسرا
 تریا قی مادہ ہے جب انسان تکبر کرتا ہے اور اپنے تئیں کچھ سمجھتا ہے
 اور تریا قی چشمہ سے مدد نہیں لیتا تو سخی قوت غالب آجاتی ہے۔ لیکن
 جب اپنے تئیں ذلیل و حقیر سمجھتا ہے اور اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد
 کی ضرورت محسوس کرتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چشمہ
 پیدا ہو جاتا ہے جسکے اس کی روح گداز ہو کر بہہ نکلتی ہے۔ اور یہی
 استغفار کے معنی ہیں۔ یعنی یہ کہ اُس قوت کو پا کر نہ ہریلے مواد پر غالب
 آجاوے۔ غرض اس کے معنی یہ ہیں کہ عبادت پر یوں قائم رہو۔ اولے
 رسول کی اطاعت کرو۔ دوسرے ہر وقت خدا سے مدد چاہو۔ ہاں پہلے
 اپنے رب سے مدد چاہو۔ جب قوت مل گئی۔ تو تَوْبُوْا لِیْہِ یعنی
 خدا کی طرف رجوع کرو۔

استغفار اور توبہ دو چیزیں ہیں۔ ایک وجہ سے استغفار کو توبہ پر
 تقدم ہے کیوں کہ استغفار مدد اور قوت ہے جو خدا سے حاصل کی جاتی
 ہے۔ اور توبہ اپنے قدموں پر کھڑا ہونا ہے۔ عادت اللہ ہی ہے کہ جب
 اللہ تعالیٰ سے مدد چاہے گا۔ تو خدا تعالیٰ ایک قوت دے دے گا اور پھر
 اس قوت کے بعد انسان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاوے گا اور نیکیوں کے
 کرنے کے لئے اس میں ایک قوت پیدا ہو جاوے گی جس کا نام تَوْبُوْا
 لِیْہِ ہے۔ اس لئے طبعی طور پر بھی یہی ترتیب ہے۔ غرض اس میں
 ایک طریق ہے جو سالکوں کے لئے رکھا ہے کہ سالک ہر حالت میں خدا

سے استمداد چاہے۔ سالک جب تک اللہ تعالیٰ سے قوت نہ پایا کیا کر سکے گا۔ توبہ کی توفیق استغفار کے بعد ملتی ہے۔ اگر استغفار نہ ہو تو یقیناً یاد رکھو کہ توبہ کی قوت مرجاتی ہے۔ پھر اگر اس طرح پر استغفار کرو گے اور پھر توبہ کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا **يُمِثِّلُكُمْ مِّنَّا حَسَنًا اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى** سنت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ اگر استغفار اور توبہ کرو گے تو اپنے مراتب پاؤ گے ہر ایک شخص کے لئے ایک دائرہ ہے جس میں وہ علاج تملک کو حاصل کرنا ہے ہر ایک آدمی نبی، رسول، صدیق، شہید نہیں ہو سکتا غرض اس میں شک نہیں کہ تعاضل درجات امر حق ہے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان امور پر سوا طاعت کرنے سے ہر ایک سالک اپنی اپنی استعداد کے موافق درجات اور مراتب کو پالے گا۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا۔ **وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ**۔ لیکن اگر زیادت دے کر آیا ہے تو خدا تعالیٰ اس مجاہدہ میں اس کو زیادت دے دے گا۔ اور اپنے فضل کو پالے گا جو طبعی طور پر اس کا حق ہے۔ **ذِي الْفَضْلِ** کی اصافت ملتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ محروم نہ رکھے گا۔ (تفسیر سورہ یونس تا سورہ الکہف از حضرت مسیح مودودیؒ)

④

انصاف کی پابندی سے خدا تعالیٰ کی طاعت

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَيَاْتِي ذِي الْقُرْبٰى
وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۗءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُوْنَ - (سورة النحل آیت ۹۱)

یہ آیت حق اللہ اور حق العباد پر مشتمل ہے اور اس میں کمال بلاغت یہ ہے کہ دونوں پہلو پر اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم کیا ہے۔ حق العباد کا پہلو تو ہم ذکر کر چکے ہیں اور حق اللہ کے پہلو کی مدد سے اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ انصاف کی پابندی سے خدا تعالیٰ کی اطاعت کر۔ کیوں کہ جس نے تجھے پیدا کیا اور تیری پرورش کی اور ہر وقت کو رہا ہے اس کا حق ہے کہ تو بھی اس کی اطاعت کرے اور اگر اس سے زیادہ تجھے بصیرت ہو تو نہ صرف رعایت حق سے بلکہ احسان کی پابندی سے اس کی اطاعت کر کیوں کہ وہ محسن ہے اور اس کے احسان اس قدر ہیں کہ شمار میں نہیں آسکتے اور ظاہر ہے کہ عدل کے درجہ سے بڑھ کر وہ درجہ ہے جس میں اطاعت کے وقت احسان بھی ملحوظ رہے اور چونکہ ہر وقت مطالعہ اور ملاحظہ احسان کا محسن کی شکل اور شامل کو ہمیشہ نظر کے سامنے لے آتا ہے اس لئے احسان کی تعریف میں یہ بات داخل ہے کہ ایسے طور سے عبادت کرے کہ گویا خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے اور خدا تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے درحقیقت تین قسم پر منقسم ہیں۔ اول وہ لوگ جو بجا عت مجبوبیت اور رویت اسباب کے احسان الہی کا اچھی طرح ملاحظہ نہیں کرتے اور نہ وہ جوش ان میں پیدا ہوتا ہے جو احسان کی عظمتوں پر نظر ڈال کر پیدا ہوا کرتا ہے۔ اور نہ وہ محبت ان میں حرکت کرتی ہے جو محسن کی عنایات عظیمہ کا تصور کر کے جنبش میں آیا کرتی ہے بلکہ صرف ایک اجمالی نظر سے خدا تعالیٰ کے حقوق خالقیت و فیہ کو تسلیم کر لیتے ہیں اور احسان الہی کی ان تفصیلات کو جن پر ایک با ایک نظر ڈالنا اس حقیقی محسن کو نظر کے سامنے لے آتا ہے۔ ہرگز مشاہدہ نہیں کرتے۔ کیوں کہ اسباب پرستی کا گرد غبار مسبب

حقیقی کا پورا چہرہ دیکھنے سے روک دیتا ہے۔ اس لئے ان کو وہ صاف نظر میسر نہیں آتی جس سے کامل طور پر عقل حقیقی کا جمال مشاہدہ کر سکتے۔

سوال ان کی ناقص معرفت رعایت اسباب کی کدورت سے ٹپ ہوئی ہوتی ہے اور بوجہ اس کے جو وہ خدا کے احسانات کو اچھی طرح دیکھ نہیں سکتے خود بھی اس کی طرف وہ التفات نہیں کرتے جو احسانات کے مشاہدہ کے وقت کرنی پڑتی ہے جس سے محسن کی شکل نظر کے سامنے آجاتی ہے بلکہ ان کی معرفت ایک دھندلی سی ہوتی ہے۔ وجہ یہ کہ وہ کچھ تراپنی محنتوں اور اور اپنے اسباب پر بھروسہ رکھتے ہیں اور کچھ تکلیف کے طور پر یہ بھی مانتے ہیں کہ خدا کا حق خالقیت اور رزاقیت ہمارے سر پر واجب ہے اور چونکہ خدا تعالیٰ انسان کو اس کے وسعت فہم سے زیادہ تکلف نہیں دیتا اس لئے ان سے جب تک کہ وہ اس حالت میں ہیں یہی چاہتا ہے کہ اس کے حقوق کا شکر ادا کریں۔ اور آیت **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ** (۱۱) میں عدل سے مراد یہی اطاعت برعایت عدل ہے مگر اس سے بڑھ کر ایک اور مرتبہ انسان کی معرفت کا ہے اور وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں۔ انسان کی نظریات اسباب سے بالکل پاک اور منزہ ہو کر خدا تعالیٰ کے فضل اور احسان کے لحاظ کو دیکھ لیتی ہے اور اس مرتبہ پر انسان اسباب کے حجابوں سے بالکل باہر آجاتا ہے اور یہ مقولہ کہ **ثُمَّ لَمَّا سَمِعَ بِمِصْرَ** یا **مِصْرَ** سے میری کھتی ہوئی اور میرے اپنے ہی بازو سے یہ کامیابی کجے ہوئی یا نزدیک ہر بانی سے فلان مطلب میرا پورا ہوا اور بکر کی خبر گیری سے میں تباہی سے بچ گیا۔ یہ تمام باتیں سچ اور باطل معلوم ہونے لگتی ہیں اور ایک ہی ہستی اور ایک ہی قدرت اور ایک ہی محسن اور ایک ہی ہمت نظر آتا ہے۔

تب انسان ایک صاف نظر سے جس کے ساتھ ایک ذرہ شرک فی الاسباب کی گردوغبار نہیں۔ خدا تعالیٰ کے احسانوں کو دیکھتا ہے اور یہ رویت اس قسم کی صاف اور یقینی ہوتی ہے کہ وہ ایسے محسن کی عبادت کرنے کے وقت اس کو غائب نہیں سمجھتا بلکہ یقیناً اس کو حاضر خیال کر کے اس کی عبادت کرتا ہے اور اس عبادت کا نام قرآن شریف میں احسان ہے اور صحیح بخاری میں اور مسلم میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے یہی معنی بیان فرمائے ہیں۔

اور اس درجہ کے بعد ایک اور درجہ ہے جس کا نام ایتائی ذی القربیٰ ہے اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب انسان ایک مدت تک احسانات الہی کو بلا شرکت اسباب دیکھتا رہے اور اس کو حاضر اور بلا واسطہ محسن سمجھ کر اس کی عبادت کرتا رہے تو اس تصور اور تمنیٰ کا آخری نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک ذاتی محبت اس کو جناب الہی کی نسبت پیدا ہو جائے گی۔ کیوں کہ متواتر احسانات کا دائمی ملاحظہ بالضرورت شخص منوں کے دل میں یہ اثر پیدا کرتا ہے کہ وہ رفتہ رفتہ اس شخص کی ذاتی محبت سے بھر جاتا ہے جس کے غیر محدود احسانات اس پر محیط ہو گئے پس اس صورت میں وہ صرف احسانات کے تصور سے اس کی عبادت نہیں کرتا بلکہ اس کی ذاتی محبت اس کے دل میں بسیٹھ جاتی ہے جیسا کہ بچہ کو ایک ذاتی محبت اپنی ماں سے ہوتی ہے۔ پس اس مرتبہ پر وہ عبادت کے وقت صرف خدا تعالیٰ کو دیکھتا ہی نہیں بلکہ دیکھ کر سچے عشاق کی طرح لذت بھی اٹھاتا ہے اور تمام اغراض نفسانی معدوم ہو کر ذاتی محبت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور یہ وہ مرتبہ ہے جس کو خدا تعالیٰ نے لفظ ایتائی ذی القربیٰ سے تعبیر کیا ہے اور اسی کی طرف خدا تعالیٰ

نے اس آیت میں اشارہ کیا ہے۔ **فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَاءَكُمْ**
اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا۔ (البقرہ آیت: ۲۰۱)

غرض آیت **يَا مَعْزِرَاتِ اللّٰهِ** یا مضر یا معذری و الاحسان و ایثار
 ذی القدر کی یہ تفسیر ہے اور اس میں خدا تعالیٰ نے تینوں مرتبہ انسان
 معرفت کے بیان کر دیئے اندیسرے مرتبہ کو محبت ذاتی کا مرتبہ قرار دیا۔
 اور یہ وہ مرتبہ ہے جس میں تمام اغراض نفسانی حل جاتے ہیں اور دل ایسا
 محبت سے بھر جاتا ہے جیسا کہ ایک شیشہ عطر سے بھر ہوا ہوتا ہے۔ اسی
 مرتبہ کی طرف اشارہ اس آیت میں ہے۔ **وَمِنَ الثَّانِيَةِ مِن تَشْرِيفِ**
نَفْسِهِ اَتَتَعَاوَزَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ (البقرہ
 آیت: ۲۰۸) یعنی بعض مومن لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ اپنی جانیں رضائے الہی
 کے عوض میں بیچ دیتے ہیں۔ اور خدا ایسوں ہی پر ہریان ہے اور پھر فرمایا
بَلٰی مَن اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ اَجْرٌ کَافٍ
عِنْدَ رَبِّهِ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (البقرہ: ۱۷۷)
 یعنی وہ لوگ نجات یافتہ ہیں جو خدا کو اپنا وجود حوالہ کر دیں اور اس کی
 نعمتوں کے تقویٰ سے اس طور سے اسکی عباد کریں کہ گویا اس کو دیکھ رہے ہیں
 سو ایسے لوگ خدا کے پاس سے اجر پاتے ہیں اور نہ ان کو کچھ خوف ہے
 اور نہ ہے کچھ غم کرتے ہیں یعنی ان کا مدعا خدا اور خدا کی محبت ہو جاتی
 ۔۔ اور خدا کے پاس کی نعمتیں ان کا اجر ہوتا ہے اور پھر ایک جگہ فرمایا
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مَشْكِيْنَا وَيَتَنِيْمًا وَ
اَسِيْمًا ۝ اَلَمْ نَطْعِمْكُمْ يَوْجِہِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ
مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ۝ (الدھر آیت: ۸-۹)

یعنی مومن وہ ہیں جو خدا کی محبت سے مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو روٹی کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس روٹی کھلانے سے تم سے کوئی بدلہ لو شکریہ گزاری نہیں چاہتے نہ ہماری اور کچھ غرض ہے۔ ان تمام خدمات سے صرف خدا کا چہرہ ہمارا مطلب ہے۔

اب سوچنا چاہیے کہ ان تمام آیات سے کس قدر صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ قرآن شریف نے اعلیٰ طبقہ عبارت الہی اور اعمال صالحہ کا یہی رکھا ہے کہ محبت الہی اور رضائے الہی کی طلب سچے دل سے ظہور میں آدے۔“

(روحانی خزائن جلد ۴ صفحہ ۴۳۷)

(۱۰)

اللہ جل شانہ اپنے وجود سے آپ خبر دیتا ہے

یہ تو ہر ایک قوم کا دعویٰ ہے کہ بہتیرے ہم میں سے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں مگر ثبوت طلب یہ بات ہے کہ خدا تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے یا نہیں؟ اور خدا تعالیٰ کی محبت یہ ہے کہ پہلے تو ان دلوں سے پردہ اٹھائے۔ جس پردہ کی وجہ سے اچھی طرح انسان خدا تعالیٰ کے وجود پر یقین نہیں رکھتا۔ اور ایک دھندلی سی اور تاریک معرفت کے ساتھ اس کے وجود کا قائل ہوتا ہے۔ بلکہ بسا اوقات امتحان کے وقت اس کے وجود سے ہی انکار کر بیٹھتا ہے۔ اور یہ پردہ اٹھایا جانا بجز مکالمۃ اللہ کے اور کسی صورت میں میسر نہیں آ سکتا۔ پس انسان حقیقی معرفت کے چشمہ میں

اس دن غوطہ مارتا ہے جس دن خدا تعالیٰ اس کو مخاطب کر کے اَنَا الْمَوْجُودُ کی اس کو خود بشارت دیتا ہے تب انسان کی معرفت صرف اپنے قیاسی دُعا کو سود یا محض منقولی خیالات تک محدود نہیں رہتی۔ بلکہ خدا تعالیٰ سے ایسا قرب ہو جاتا ہے کہ گویا اس کو دیکھتا ہے۔ اور یہ سچ اور بالکل سچ ہے کہ خدا تعالیٰ پر کامل ایمان اُسی دن اس کو نصیب ہوتا ہے کہ جب اللہ جل شانہ اپنے وجود سے آپ خبر دیتا ہے۔ اور پھر دوسری علامت خدا تعالیٰ کی محبت کی یہ ہے کہ اپنے پیار سے بندوں کو صرف اپنے وجود کی خبر ہی نہیں بلکہ اپنی رحمت اور فضل کے آثار بھی خاص طور پر ان پر ظاہر کرتا ہے اور وہ اس طرح پر کہ ان کی دعائیں جو ظاہری امیدوں سے بڑھ کر ہوتی قبول فرما کر اپنے الہام اور کلام کے ذریعہ سے ان کو اطلاع دیتا ہے تب ان کے دل تسلی پکڑ جاتے ہیں کہ یہ ہمارا قادر خدا ہے جو ہماری دعائیں سنتا ہے اور ہم کو اطلاع دیتا اور مشکلات سے ہمیں نجات دیتا ہے۔

(ملفوظات جلد اول ص ۲۹۲۔ نیا ایڈیشن)

۱۱

خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے آٹھ وسائل

انسان کو جو کچھ اندرونی اور بیرونی اعضاء دیئے گئے ہیں یا جو کچھ قوتیں عنایت ہوئی ہیں۔ اصل مقصود اُن سے خدا کی معرفت اور خدا کی پرستش اور خدا تعالیٰ کی محبت ہے۔ اسی وجہ سے انسان دنیا میں ہزاروں شغلوں کو اختیار کر کے پھر بھی بجز خدا تعالیٰ کے اپنی سچی خوشحالی کسی میں نہیں پاتا۔ بڑا

ہوئے یاد دل حزیں صبر و حوصلہ لوگ واپس آئیں۔ (فقہ احمدیہ)

حضرت عثمان بن عفانؓ بیان کرتے ہیں کہ آنحضورؐ جب میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو اس کی قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے اپنے بھائی کے لئے بخشش مانگو اسکی ثابت قدمی کے لئے دعا مانگو کیونکہ اب اس سے سوال و جواب شروع ہونے والا ہے۔ (ابوداؤد)

۳۸۔ قبروں پر پڑھنے کی مسنون دعائیں

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَ
إِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ
سلامتی ہو تم پر اس دیار کے رہنے والے مومن اور مسلمانو اور ہم بھی اللہ تعالیٰ چاہے تم
سے مٹنے والے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے اور تمہارے لئے عافیت مانگتے ہیں۔

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا

وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْآخِرِ

ترجمہ سلامتی ہو تم پر اے قبروں کے رہنے والو! ہمیں اور تمہیں اللہ تعالیٰ بخش دے تم
آگے آگے چلو اور ہم تمہارے پیچھے پیچھے آتے ہیں۔

دعایہ خزائن اربعۃ الرسول ﷺ

۳۹۔ حضرت مسیح موعودؑ کی تدفین کے متعلق

حضرت بھائی عبدالرحمن قادیانی کی روایت

لاہور سے جس تابوت پر حضورؑ نور کا حسد اطہرؑ لایا گیا تھا بٹالہ پہنچ کر رکھالی کر
دیا گیا اس طرح نعش مبارک بٹالہ سے قادیان چارپائی پر لائی گئی تھی لوگوں کو چہرہ
مبارک دکھانے اور جنازہ پڑھنے کے وقت تک بلکہ اس کے بعد قبر لے جانے کے
وقت بھی حضورؑ نور کا جسم مبارک چارپائی پر ہی تھا نہ کسی پیسے صندوق میں رکھ گیا نہ

کن وسائل سے انسان اس کو پاسکتا ہے۔ پس واضح ہو کہ سب سے بڑا وسیلہ جو اس مدعا کے پانے کے لئے شرط ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو صحیح طور پر پہچانا جائے اور تجھے خدا پر ایمان لایا جائے کیونکہ اگر پہلا قدم ہی غلط ہے اور کوئی شخص مثلاً پرند یا چنند یا عناصر یا انسان کے بچہ کو خدا بنا بیٹھا ہے تو پھر دوسرے قدموں میں اُس کے راہِ راست پر چلنے کی کیا امید ہے۔ سچا خدا اس کے ڈھونڈنے والوں کو مدد دیتا ہے۔ مگر مردہ مردہ کو کیونکر مدد دے سکتا ہے۔ اس میں اقبال شانائے خوب تمثیل فرمائی ہے اور وہ یہ ہے :-

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا
يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٍ كَلْفِيهِ
إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَلَا وَهْوَ يُبَالِغُهُ وَهَذَا مَا
الْكُفْرَيْنِ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (الرعد: ۱۵)

یعنی۔ دُعا کرنے کے لائق وہی سچا خدا ہے جو ہر ایک بات پر قادر ہے۔ اور جو لوگ اس کے سوا اُردوں کو پکارتے ہیں وہ کچھ بھی اُن کو جواب نہیں دے سکتے۔ اُن کی مثال ایسی ہے کہ جب کوئی پانی کی طرف اُتد پھیلا دے کہ اسے پانی میرے مُنہ میں آجا۔ تو کیا وہ اس کے مُنہ میں آجائے گا؟ ہرگز نہیں۔ سو جو لوگ تجھے خدا سے بے خبر ہیں اُن کی تمام دعائیں باطل ہیں۔ دوسرا وسیلہ۔ خدا نے تعالیٰ کے اُس حسن و جمال پر اطلاع پانا ہے جو باعتبار کمالِ تام کے اُس میں پایا جاتا ہے کیونکہ حسن ایک ایسی چیز ہے جو بالطبع دل کی طرف کھنچا جاتا ہے اور اُس کے مشاہدہ سے طبعاً محبت پیدا ہوتی ہے تو حسنِ باری تعالیٰ اُس کی وحدانیت اور اُس کی عظمت اور بزرگی اور صفات ہیں جیسا کہ

قرآن شریف نے فرمایا ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ اللَّهُ الصَّمَدُ۔
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یعنی
خدا اپنی ذات اور صفات اور جلال میں ایک ہے کوئی اس کا شریک
نہیں۔ سب اس کے حاجت مند ہیں۔ ذرہ ذرہ اس سے زندگی پاتا ہے
وہ کل چیزوں کے لئے مدد و فیض ہے اور آپ کسی سے فیضیاب نہیں۔
وہ نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ کسی کا باپ۔ اور کیونکر ہو کہ اس کا کوئی ہم ذات
نہیں۔ قرآن نے بار بار خدا کا کمال پیش کر کے اور اس کی عظمت دکھانے
کو گویں کو توجہ دلائی ہے کہ دیکھو ایسا خدا دلوں کا مرغوب ہے نہ کہ مردہ اور
مکڑور اور کم رحم اور قلدت۔

تیسرا وسیلہ جو مقصود حقیقی تک پہنچنے کے لئے دوسرے درجہ
کا ذریعہ ہے خدا تعالیٰ کے احسان پر اطلاع پانا ہے۔ کیونکہ محبت کی محرک
وہی چیزیں ہیں حسن یا احسان۔ اور خدائے تعالیٰ کی احسانی صفات کا
خلصہ سورۃ فاتحہ میں پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ اَلْحَمْدُ
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ لَرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ مَا یَلِکَ یَوْمَ الدِّیْنِ
کیونکہ ظاہر ہے کہ احسان کامل اس میں ہے کہ خدائے تعالیٰ اپنے بندوں کو
محض نابود سے پیدا کرے اور پھر ہمیشہ اُس کی ربوبیت اُن کے شامل حال ہو
اور وہی ہر ایک چیز کا آپ سہارا ہو۔ اس کی تمام قسم کی رحمتیں اس کے
بندوں کے لئے غہور میں آئی ہوں۔ اور اس کا احسان بے انتہا ہو جس کا
کوئی شمار نہ کر سکے۔ سو ایسے احسانوں کو خدا تعالیٰ نے بار بار بتلایا ہے
جیسا کہ ایک اور جگہ فرماتا ہے۔ وَاِنْ تَعَدُّ ذَا النُّعْمَةِ اللّٰهُ لَا یَحْصُوْهَا
یعنی اگر خدائے تعالیٰ کی نعمتوں کو گنتا چاہو تو ہرگز گن نہ سکو گے۔

چوتھ وسیلہ خداے تعالیٰ نے اصل مقصود کو پانے کے لئے دُعا کو
 ٹھہرایا ہے۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ اَدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْۙ يَعْنِيْ تَمَدُّعًا
 کرو میں قبول کر دوں گا۔ اور بار بار دُعا کے لئے رغبت دلائی ہے تا انسان اپنی
 طاقت سے نہیں بلکہ خدا کی طاقت سے پاد سے۔

پانچواں وسیلہ اصل مقصود کے پانے کے لئے خدا تعالیٰ نے مہارہ
 ٹھہرایا ہے۔ یعنی اپنا مال خدا تعالیٰ کی راہ میں منسرح کرنے کے ذریعہ سے۔
 اور اپنی طاقتوں کو خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعہ سے اور اپنی جانوں
 کو خدا کی راہ میں منسرح کرنے کے ذریعہ سے اور اپنی عقل کو خدا تعالیٰ کی راہ
 میں خرچ کرنے کے ذریعہ سے اس کو دُھونڈا جائے۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔

جَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - (البقرہ: ۲۱۷)
 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ - (البقرہ: ۲۱۷) وَالَّذِينَ جَاهَدُوا
 فَيُنَالُوا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا - (العنکبوت: ۶۹)

یعنی اپنے مالوں اور اپنی جانوں اور اپنے نفسوں کو مع ان کی تمام
 طاقتوں کے خدا کی راہ میں منسرح کرو اور جو کچھ ہم نے عقل اور علم اور فہم اور
 ہنر وغیرہ تم کو دیا ہے وہ سب کچھ خدا کی راہ میں لگاؤ۔ جو لوگ ہماری
 راہ میں ہر ایک طور سے کوشش بجالاتے ہیں ہم ان کو اپنی راہیں دکھا
 دیا کرتے ہیں۔

چھٹا وسیلہ اصل مقصود پانے کے لئے استقامت کو بیان فرمایا
 ہے۔ یعنی اس راہ میں درماندہ اور عاجز نہ ہو اور تھک نہ جائے اور
 امتحان سے ڈرنے جائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ

عَلَيْهِمُ الْمَلَكَةُ الْآتَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا
 وَأَبَشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ
 آذِلُّوكُمْ فِي الْغَيُوثِ الَّتِي فِي الْأَيْدِي - (حمد مسجد: ۳۱)

یعنی وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور باطل خداؤں
 سے الگ ہو گئے۔ پھر استقامت اختیار کی یعنی طرح طرح کی آزمائشوں اور
 بلا کے وقت ثابت قدم رہے اُن پر فرشتے اترتے ہیں کہ تم مت ڈرو اور
 مت غمگین ہو بلکہ خوش ہو اور خوشی میں بھر جاؤ کہ تم اس خوشی کے وارث
 ہو گئے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے۔ ہم اس دنیوی زندگی میں اور آخرت
 میں تمہارے دوست ہیں۔ اس جگہ ان کلمات سے یہ اشارہ فرمایا کہ اس
 استقامت سے خدائے تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ یہ سچ بات ہے کہ استقامت
 فوق الکرامت ہے۔ کمال استقامت یہ ہے کہ چاروں طرف بلاؤں کو محیط دیکھیں
 اور خدا کی راہ میں جان اور عزت اور آبرو کو معرض خطر میں پادیں اور کوئی تسلی
 دینے والی بات موجود نہ ہو یہاں تک کہ خدائے تعالیٰ بھی امتحان کے طور پر تسلی
 دینے والے کشف یا خواب یا اہام کو بند کر دے اور ہولناک خوفوں میں
 چھوڑ دے اُس وقت نامردی نہ دکھلا دیں۔ اور بزدلی کی طرح پیچھے نہ ہٹیں
 اور وفاداری کی صفت میں کوئی خلل پیدا نہ کریں۔ صدق اور ثبات میں کوئی
 رخنہ نہ ڈالیں۔ ذات پر خوش ہو جائیں۔ موت پر راضی ہو جائیں اور ثابت قدمی
 کے لئے کسی دوست کا انتظار نہ کریں کہ وہ ہمارا دے۔ نہ اس وقت خدا کی
 بشارتوں کے طالب ہوں کہ وقت نازک ہے اور باوجود سراسر بے کس اور
 کمزور ہونے کے اور کسی قسّی کے نہ پانے کے سیدھے کھڑے ہو جائیں اور ہرچہ
 بادا باد کہہ کر گردن کو آگے رکھ دیں۔ اور قضاء و قدر کے آگے دمنہ ماریں اور ہرگز

بے قراری اور جزع فزع نہ دکھلا دیں۔ جب تک کہ آزمائش کا حق پورا ہو جائے
یہی استقامت ہے جسکی خدا ملتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی رسول اللہ اور
نبیوں اور صدیقیوں اور شہیدوں کی خاک سے اب تک خوشبو آرہی ہے
اسی کی طرف اللہ جل شانہ اس دنیا میں اشارہ فرماتا ہے :-

يٰۤاَيُّهَا الصّٰرِطُ الْمُشْتَقِيْمُ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ ۔ (الفاتحہ ۷۰)

یعنی اے ہمارے خدا ہمیں استقامت کی راہ دکھلا دی راہ جس پر تیرا
انعام و اکرام مترتب ہوتا ہے۔ اور تواضع ہو جاتا ہے۔ اور اسی کی طرف
دوسری آیت میں ارشاد فرمایا :-

رَبَّنَا آتِنَا صَبْرًا وَ تَوَقَّنَا مُسْلِمِيْنَ (الاعراف ۷۰)
اے خدا تعالیٰ! اس مصیبت میں ہمارے دل پر وہ سکینت نازل کر جس
سے صبر آجائے اور ایسا کر کہ ہماری موت اسلام پر ہو۔ جاننا چاہیے کہ
دکھوں اور مصیبتوں کے وقت میں خدا تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے دل پر
ایک نور اتارتا ہے جسکی وہ قوت پاکر نہایت اطمینان سے مصیبت کا تقابل
کرتے ہیں اور عبادت ایمانی سے اُن زنجیروں کو بوسہ دیتے ہیں جو اس کی راہ
میں اُن کے پیروں میں پڑیں۔ جب با خدا آدمی پر بلائیں نازل ہوتی ہیں اور موت
کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے رب کریم سے خواہ مخواہ کا جھگڑا شروع
نہیں کرتا کہ مجھے ان بلاؤں سے بچا کیونکہ اُس وقت عافیت کی دعا میں اصرار کرنا
خدا تعالیٰ سے لڑائی اور موافقتِ تامہ کے مخالف ہے۔ بلکہ سچا محبتِ بلا کے
آترے سے اور آگے قدم رکھتا ہے۔ اور ایسے وقت میں جان کو ناجیز سمجھ کر اور
جان کی محبت کو الوداع کہہ کر اپنے مولیٰ کی مرضی کا بکلی تابع ہو جاتا ہے اور اس کی

رضا چاہتا ہے۔ اسی کے حق میں اللہ جہشاً نہ فرماتا ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ

اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ - (البقرہ : ۲۰۸)

یعنی خدا کا پیارا بندہ اپنی جان خدا کی راہ میں دیتا ہے اور اس کے عوض میں خدا تعالیٰ کی مرضی خرید لیتا ہے۔ وہی لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کی رحمت خاص کے مورد ہیں غرض وہ استقامت جسک خدا ملتا ہے اُس کی یہی روح ہے جو بیان کی گئی۔ جس کو سمجھنا ہو سمجھ لے۔

ساتواں وسیلہ اصل مقصد کے پانے کے لئے راستبازوں کی صحبت اور اُن کے کامل نمونوں کو دیکھنا ہے۔ پس جاننا چاہیے کہ انبیاء کی ضرورتوں میں سے ایک یہ بھی ضرورت ہے کہ انسان طبعاً کامل نمونہ کا محتاج ہے اور کامل نمونہ شوق کو زیادہ کرتا ہے اور ہمت کو بڑھاتا ہے۔ اور جو نمونے کا پیرو نہیں وہ سُست ہو جاتا ہے اور ہلک جاتا ہے۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے۔

كُونُوا مَعَ صَادِقِينَ ۖ يَصِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ

یعنی تم ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو راستباز ہیں ان لوگوں کی راہیں سیکھو جن پر تم سے پہلے نفل ہو چکا ہے۔

آٹھواں وسیلہ خدا تعالیٰ کی طرف سے پاک کشف اور پاک الہام اور پاک خوابیں ہیں۔ چونکہ خدا تعالیٰ کی طرف سفر کرنا ایک نہایت دقیق دروِ دقیق راہ ہے اور اس کے ساتھ طرح طرح کے مصائب اور دکھ گئے ہوئے ہیں اور ممکن ہے کہ انسان اس نادیدہ راہ میں بھول جائے یا ناامیدی طاری ہو اور آگے قدم بڑھانا چھوڑ دے۔ اس لئے خدا تعالیٰ کی رحمت نے چاہا کہ

اپنی طرف سے اس سفر میں ساتھ ساتھ اس کو تسلی دیتی رہے اور اس کی
 ولد ہی کرتی رہے۔ اور اس کی کمر بہت باندھتی رہے اور اس کے شوق کو
 زیادہ کرے سو اس کی سقت اس راہ کے مسافروں کے ساتھ اس طرح پر
 واقع ہے کہ وہ دقتا فو تتا اپنے کام ادا الہام سے اُن کو تسلی دیتا اور
 اُن پر ظاہر کرتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تب وہ قوت پاکر بڑے
 زور سے اس سفر کو طے کرتے ہیں۔ چنانچہ اس بار سے میں وہ فرماتا ہے:-
 لَقَدْ ابْشَرْتُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ذَوِي الْآخِرَةِ۔ (یونس: ۳۳)
 اسی طرح اور بھی کئی وسائل میں جو قرآن شریف نے بیان فرمائے ہیں
 مگر افسوس ہم اندیشہ طویل کی وجہ سے اُن کو بیان نہیں کر سکتے۔
 (روحانی خزائن جلد ۱۰ صفحہ ۲۱۵ تا ۲۱۶)

(۱۲)

خدا تعالیٰ کی ہستی پر یقین نافرمانی سے بچنا

فرمایا کہ۔ آج کل خدا نمائی کی بڑی ضرورت ہے۔ دراصل اگر
 دیکھا جاوے تو خدا تعالیٰ کی ہستی سے انکار ہو رہا ہے۔ بہت لوگوں
 کو یہ خیال ہے کہ کیا ہم خدا تعالیٰ کی ہستی کے قائل نہیں ہیں وہ اپنے
 زعم میں تو سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو وہ مانتے ہیں لیکن ذرا غور سے ایک
 قدم رکھیں تو ان کو معلوم ہو کہ وہ درحقیقت قائل نہیں ہیں۔ کیوں کہ اور
 اشیاء کے وجود کے قائل ہونے سے جو حرکات اور افعال ان سے صادر
 ہوتے ہیں وہ خدا کے وجود کے قائل ہونے سے کیوں صادر نہیں ہوتے مثلاً
 جبکہ وہ سم الفار سے واقف ہے کہ اس کے کھانے سے آدمی مر جاتا ہے تو وہ

اس کے نزدیک نہیں جاتا اور نہیں کھاتا۔ کیوں کہ اسے یقین ہے کہ میں اگر کھاؤں گا تو مر جاؤں گا۔ پس اگر خدا تعالیٰ کی ہستی پر بھی یقین ہوتا تو وہ اسے مالک۔ خالق اور قادر جان کر ناقربانی کیوں کرتا؟ پس ظاہر ہے کہ بڑا ضروری مسئلہ ہستی باری تعالیٰ کا ہے۔ اور قابل قدر وہی مذہب ہو سکتا ہے جو کہ اسے نئے نئے لباس میں پیش کرتا رہے تاکہ دلوں پر اثر پڑ سکے۔ دراصل یہ مسئلہ اُم المسائل ہے اور اسلام اور غیر مذاہب میں ایک فرقان ہے۔

(ملفوظات مجددِ چہارم ص ۲۲۹)

(۱۳)

”دنیا الہو ولعب کے زیادہ نہیں معرفتِ الہی میں حقیقی لذت ہے“

”دنیا اور دنیا کو خوشیوں کی حقیقت الہو ولعب سے زیادہ نہیں۔ ماضی اور چند روزہ میں اور ان خوشیوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان خدا سے دور جا پڑتا ہے۔ مگر خدا کی معرفت میں جو لذت ہے۔ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو نا آکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ کسی اور حس نے اس کو محسوس کیا ہے۔ وہ ایک چیز کہ نکل جانے والی چیز ہے برآں ایک نئی راحت اس سے پیدا ہوتی ہے جو پہلے نہیں دیکھی ہوتی۔“

خدا تعالیٰ کے ساتھ انسان کا ایک خاص تعلق ہے۔ اہل عرفان لوگوں نے بشریت اور ربوبیت کے جوڑے پر بہت لطیف بحثیں کی ہیں۔ اگر نیچے کا منہ پتھر سے لگائیں تو کیا کوئی دانش مند خیال کر سکتا ہے کہ اس

پتھر میں سے دودھ نکل آئے گا۔ اور بچہ سیر ہو جائے گا۔ ہرگز نہیں اسی طرح پر جب تک انسان خدا تعالیٰ کے آستانہ پر نہیں گرتا۔ اس کی روح ہمہ نیستی ہو کر ربوبیت سے تعلق پیدا نہیں کر سکتی اور نہیں کرتی۔ جب تک کہ وہ عدم یا مشابہ بالعدم نہ ہو کیونکہ ربوبیت اسی کو چاہتی ہے اس وقت تک وہ روحانی دودھ سے پرورش نہیں پاسکتا۔

نبوین کھانے پینے کی تمام لذتیں شامل ہیں۔ ان کا انجام دیکھو کہ بجز کثافت کے اور کیا ہے۔ زینت، سواری، عمدہ مکانات یا حکومت، خانہ لکھنؤ پر گزرنایا سب باتیں ایسی ہیں کہ بالآخر اس کی قسم کی حکارت پیدا ہو جاتی ہے جو رنج دیتی اور طلبیت کو افسردہ اور بے چین کر دیتی ہے۔

عوب میں عورتوں کی محبت بھی شامل ہے۔ افسان عورت کے پاس جاتا ہے مگر تھوڑی دیر کے بعد وہ محبت اور لذت کثافت سے بدل جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ سب کچھ محض اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک حقیقی عشق ہونے کے بعد ہو۔ تو پھر راحت پر راحت اور لذت پر لذت ملتی ہے۔ یہاں تک کہ معرفت حقہ کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ ایک ابدی اور غیر ثانی راحت میں داخل ہو جاتا ہے۔ جہاں پاکیزگی اور پھارت کے سوا کچھ نہیں۔

”وہ خدا میں لذت ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر داور اسے ہی پاؤ کہ حقیقی لذت وہی ہے“

(ملفوظات جلد اول ص ۱۳۷)

خداے عزوجل کی خوبی اور حسن و جمال کی معرفت اسکی محبت (پیدا کرتی ہے)

۵ انسان خدا تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے دو چیزوں کا محتاج ہے ۔
 اول یدی سے پرہیز کرنا۔ دوم نیکی کے اعمال کو حاصل کرنا اور محض ہدی
 کو چھوڑنا کوئی ہنر نہیں ہے۔ پس اصل بات یہ ہے کہ جب سے انسان
 پیدا ہوا ہے یہ دونوں قوتیں اس کی فطرت کے اندر موجود ہیں۔ ایک
 طرف تو جذبات نفسانی اس کو گناہ کی طرف مائل کرتے ہیں دوسری طرف
 محبت الہی کی آگ جو اس کی فطرت کے اندر مخفی ہے وہ اس گناہ کے خس و
 خاشاک کو اس طرح پر جلا دیتی ہے جیسا کہ ظاہری آگ۔ ظاہری خس و خاشاک
 کو جلاتی ہے۔ مگر اس روحانی آگ کا افروختہ ہونا جو گناہوں کو جلاتی ہے
 معرفت الہی پر موقوف ہے کیونکہ ہر ایک چیز کی محبت اور عشق اس کی
 معرفت سے وابستہ ہے۔ جس چیز کے حسن اور خوبی کا ہمیں علم نہیں
 تم اس پر عاشق نہیں ہو سکتے۔ پس خداے عزوجل کی خوبی اور حسن و
 جمال کی معرفت اس کی محبت پیدا کرتی ہے اور محبت کی آگ سے گناہ
 جلتے ہیں۔ مگر سنت اللہ اسی طرح پر جاری ہے کہ وہ معرفت عام لوگوں کو
 نبیوں کی معرفت ملتی ہے۔ اور ان کی روشنی سے وہ روشنی حاصل کرتے
 ہیں اور جو کچھ ان کو دیا گیا۔ وہ ان کی پیروی سے سب کچھ پالیتے ہیں۔“

(روحانی خزائن جلد ۲۲ ص ۶۲)

۱۵

انسان خدا تعالیٰ کے ساتھ معاملہ صاف کرے

”خدا تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ کیسا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے معاملہ صاف نہ ہو تو یہ چالاکیاں اور بھی خدا تعالیٰ کے غضب کو بھڑکاتی ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ انسان خدا کے ساتھ معاملہ صاف کرے اور پوری فرمانبرداری اور اخلاص کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرے۔ اور اس کے بندوں کو بھی کسی قسم کی اذیت نہ دے۔ ایک شخص گیروی کپڑے پہن کر یا سبز لباس پہن کر کے فقیروں سے ملتا ہے۔ اور دنیا دار اس کو فقیر بھی سمجھ لیتے ہیں، مگر خدا تعالیٰ تو اس کو خوب جانتا ہے کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے اور وہ کیا کر رہا ہے“ (ملفوظات جلد چہارم ص ۱۲)

۱۶

سچے دل سے توبہ پہلے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے

”اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا مشک اور عطر کی طرح ہے جو کسی طرح سے چھپ نہیں سکتا یہی تاثیریں ہیں سچی توبہ میں جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے پھر اسے نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے۔ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خدا اس کے دوستوں کا دوست اور اس کے دشمنوں کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اور وہ تقدیر جو شامت

اعمال سے اس کے لئے مقرر ہوئی ہے وہ دُور کی جاتی ہے۔
(ملفوظات جلد چہارم ص ۱۵۵)

۱۶

”اللہ تعالیٰ کا خوف مکروہات و منہیات سے بچا کر تقویٰ و طہارت
(عطا کرتا ہے)“

اَلَا يَذْكُرُ اللّٰهُ تَقْطُمِثْنِ الْقُتُوْبُ - اس کے عام معنی تو یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے قلوب اطمینان پاتے ہیں لیکن اس کی حقیقت اور فلاحی یہ ہے کہ جب انسان سچے اخلاص اور پوری وفاداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور ہر وقت اپنے آپ کو اس کے سامنے یقین کرتا ہے اس سے اس کے دل پر ایک خوف غفلتِ الہی کا پیدا ہوتا ہے وہ خوف اس کو مکروہات اور منہیات سے بچاتا ہے اور انسان تقویٰ اور طہارت میں ترقی کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ملائکہ اس پر نازل ہوتے ہیں اور وہ اس کو بشارتیں دیتے ہیں وراہام کا دوازدہ اس پر کھولا جاتا ہے۔ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو گویا دیکھ لیتا ہے اور اس کی ورا و الورا و طاقوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ پھر اس کے دل پر کوئی ہم و غم نہیں آسکتا اور طبیعت ہمیشہ ایک نشط اور خوشی میں رہتی ہے۔ اسی لئے دوسرے مقام پر آیا ہے۔ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ - اگر کوئی ہم و غم واقع بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے الہام سے اس کیلئے خارجی اسباب ان کے دُور کرنے کے پیدا کر دیتا ہے یا خارقِ عادت صبران کو عطا کرتا ہے۔
(ملفوظات جلد چہارم ص ۱۶۱)

”خدا تعالیٰ کے ساتھ صحیح اور سچا تعلق کامل وفاداری سے پیدا ہوتا ہے“

”اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح اور سچا تعلق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان پورا وفادار اور مخلص ہو۔ جو شخص وفادار نہیں اگر وہ ہر روز اس قدر بدتا رہے کہ اس کے آنسوؤں کا ایک چھڑنگ جاوے تو بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اس لئے ضرورت اس امر کی ہے کہ تمہارا تعلق خدا تعالیٰ کے ساتھ کامل وفاداری کا نمونہ ہو۔“

(ملفوظات جلد چہارم ص ۳۱۱)

اللہ تعالیٰ کی نسبت صحیح علم کیلئے صادق کی صحبت کی ضرورت ہے

قوتِ ذوق و شوقِ علم سے پیدا ہوتی ہے۔ جب تک علم اور معرفت ناہو۔ کیا ہو سکتا ہے۔ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (سورۃ طہ: ۱۱۰) کی دعائیں یہ بھی ایک سیر ہے۔ کیونکہ جس قدر آپ کا علم وسیع ہوتا گیا اسی قدر آپ کی معرفت اور آپ کا ذوق و شوق ترقی کرتا گیا۔ پس اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں اسے ذوق و شوق پیدا ہو۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ کی نسبت صحیح علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور یہ علم کبھی حاصل نہیں ہوتا جب تک انسان صادق کی صحبت میں نہ رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تازہ تازہ تجلیات کا ظہور مشاہدہ ناکرے۔“

(ملفوظات جلد چہارم ص ۳۱۱)

”محبت کرنے والے سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کی محبت کرتا ہے“

”مجرم وہ ہے جو اپنی زندگی میں خدا تعالیٰ سے اپنا تعلق کاٹ لیوے۔ اس کو تو حکم تھا کہ وہ خدا تعالیٰ کے لئے ہو جاتا اور صادقوں کے ساتھ ہو جاتا مگر وہ ہوا دہوس کا بندہ بن کر رہا اور شریوں اور دشمنانِ خدا اور رسول سے موافقت کرتا رہا۔ گویا اس نے اپنے طرزِ عمل سے دکھا دیا کہ خدا تعالیٰ سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ یہ ایک عادتِ اللہ ہے کہ انسان جب ہر قدم اٹھاتا ہے اس کی مخالف جانب سے وہ دور ہوتا جاتا ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے الگ ہو کر ہوا دہوس نفسانی کا بندہ ہوتا ہے تو خدا اس کی دور ہوتا جاتا ہے۔ اور جہل جہل اور تعلقات بڑھتے ہیں اور حکم ہوتے ہیں۔ یہ مشہور بات ہے۔ دل بادل رہیست۔ پس اگر خدا تعالیٰ سے علی طور پر بیزاری ظاہر کرتا ہے تو سمجھ لے کہ خدا تعالیٰ بھی اس سے بیزار ہے اور اگر خدا تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور پانی کی طرح اس کی طرف جھکتا ہے تو سمجھ لے کہ وہ ہیرا بن ہے۔ محبت کرنے والے سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے وہ وہ خدا ہے کہ اپنے محبوبوں پر برکات نازل کرتا ہے اور ان کو محسوس کرا دیتا ہے کہ خدا ان کے ساتھ ہے یہاں تک کہ ان کے کلام میں ان کے لبوں میں برکت رکھ دیتا ہے۔ اور لوگ ان کے کپڑوں اور ان کی ہیرات سے برکت پاتے ہیں۔ امت محمدیہ میں اس کا بین ثبوت اس وقت تک موجود ہے کہ جو خدا کے لئے ہوتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔“

خدا تعالیٰ اپنی طرف آنے والے کی سعی اور کوشش کو ضائع نہیں کرتا۔ یہ ممکن ہے کہ زمیندار اپنا کھیت ضائع کر لے۔ نوکر موقوف ہو کر نقصان پہنچا دے امتحان دینے والے کا سیب نہ ہو مگر خدا کی طرف سعی کو نیولا کہیں بھی ناکام نہیں رہتا۔ اس کا سچا وعدہ ہے۔ **وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا** (العنکبوت: ۱۰۰) خدا تعالیٰ کی راہوں کی تلاش میں جو جویا ہوا۔ وہ آخر منزل مقصود پر پہنچا۔ ذیوی امتحانوں کیلئے تیاریاں کر نیوالے راتوں کو دن بنا دینے والے طالب علموں کی محنت اور محنت کو ہم دیکھ کر رحم کھا سکتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ جس کا رحم در فضل بے حد اور بے انت ہے اپنی طرف آنے والے کو ضائع کر دے گا۔ ہرگز نہیں۔ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ **إِنَّ اللَّهَ لَا يَفْضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ** (سورۃ توبہ: ۱۲۰) اور پھر فرماتا۔ **فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ** (سورۃ الزلزال: ۸) ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال ہزار ہا طالب علم سال ہا سال کی محنتوں اور مشقتوں پر پانی پھرتا ہوا دیکھ کر روتے رہ جاتے ہیں اور خود کشیاں کر لیتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کا فضل ہمیں ایسا ہے کہ وہ ذرا سے علی کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ پھر کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ انسان دنیا میں غنی اور وہی باتوں کی طرف تو اس قدر گردیدہ ہو کر محنت کرتا ہے کہ آرام اپنے اوپر گویا حرام کر لیتا ہے اور صرف خشک امید پر کہ شاید کامیاب ہو جاویں ہزار ہا رنج اور دکھ اٹھاتا ہے۔ تاجر نفع کی امید پر لاکھوں روپے لگا دیتا ہے مگر یقین اسے بھی نہیں ہوتا کہ ضرور نفع ہی ہوگا۔ مگر خدا تعالیٰ کی طرف جانے والے کی (جس کے وعدے یقینی اور حتمی ہیں کہ جس کی طرف قدم اٹھانے والے کی ذرا بھی محنت

رائیگان نہیں جاتی، میں اس قدر دوڑ دھوپ اور سرگرمی نہیں پاتا ہوں یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے وہ کیوں نہیں ڈرتے کہ آخر ایک دن مرنا ہے۔ کیا وہ ان ناکامیوں کو دیکھ کر بھی اس تجارت کی فکر میں نہیں لگ سکتے جہاں خسارہ کا نام و نشان ہی نہیں، اور نفع یقینی ہے۔ زمیندار کس قدر محنت سے کاشتکاری کرتا ہے مگر کون کہہ سکتا ہے کہ نتیجہ ضرور راحت ہی ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کیسا رحیم ہے اور یہ کیسا خزانہ ہے کہ کوڑی بھی جمع ہو سکتی ہے روپیہ اشرفی بھی۔ نہ چور چکار کا اندیشہ نہ یہ خطرہ کہ دیوار نکل جائے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی ایک کاشا راستہ سے ہٹا دے تو اس کا بھی ثواب اس کو دیا جاتا ہے۔ اگر پانی نکالتا ہوا اگر ایک ڈول اپنے بھائی کے گھر سے میں ڈال دے تو خدا تعالیٰ اس کا بھی اجر ضائع نہیں کرتا۔ پس یاد رکھو کہ وہ راہ جہاں انسان کبھی ناکام نہیں ہو سکتا وہ خدا کی راہ ہے۔ دنیا کی شاہراہ ایسی ہے جہاں قدم قدم پر ٹھوکیں اور ناکامیوں کی چٹانیں ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے سلطنتوں تک کو چھوڑ دیا آخر بے وقوف تو نہ تھے۔ جیسے ابراہیم ادھم۔ شاہ شجاع۔ شاہ عبدالعزیز جو مجبور بھی کہلاتے ہیں حکومت سلطنت اور شوکت دنیا کو چھوڑ بیٹھے۔ اس کی سچی وجہ تو تھی کہ ہر قدم پر ایک ٹھوکر موجود ہے۔ خدا ایک مولیٰ ہے اس کی معرفت کے بعد انسان دنیاوی اشیاء کو ایسی جھالت اور ذلت سے دیکھتا ہے کہ ان کے دیکھنے کے لئے بھی اُسے طبیعت پر ایک جبر اور اکراہ کرنا پڑتا ہے پس خدا تعالیٰ کی معرفت چاہو اور اس کی طرف ہی قدم اٹھاؤ کہ کامیابی اسی میں ہے۔ (ملفوظات جلد اول ص ۹)

”انسانِ خدا تعالیٰ کے تعبیرِ ابدی کیلئے پیدا کیا گیا ہے۔“

”انسانِ خدا تعالیٰ کے تعبیرِ ابدی کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ اس لئے وہ اس بات پر راضی نہیں ہو سکتا کہ وہ خدا جس کی شناخت میں اس کی نجات ہے۔ اسی کی شناخت کے بارے میں صرف چند ہی ہر وہ قصوں پر حصہ لے اور وہ اندھا رہنا نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفاتِ کاملہ کے متعلق پورا علم پاوے گویا اس کو دیکھ لے۔ سو یہ خواہش اس کی محض اسلام کے ذریعے سے پوری ہو سکتی ہے۔“

(روحانی خزائن جلد ۲ ص ۶۴)

”خدا تعالیٰ جھکنے والوں کی طرف جھکتا ہے۔“

خدا تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والا اور اس کے عشق میں گمشدہ قوم نبیوں کی ان جھوٹے اور فانی عاشقوں کے عشق سے کہیں بڑھ کر اپنے اندر جوش رکھتے ہیں۔ کیوں کہ وہ خدا وہ ہے جو جھکنے والوں کی طرف جھکتا ہے۔ یہاں تک کہ اس سے زیادہ توجہ کرتا ہے۔ خدا کی طرف آنے والا اگر معمولی چال سے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف رد کر آتا ہے۔ پس ایسے خدا کی طرف جس کی توجہ ہو جائے اور وہ اس کی محبت میں کھو جاوے وہ محبت

اور عشق الہی کی آگ ان امانی اور انسانی خیالات کو جلا دیتی ہے پھر ان کے اندر
روح ناطق ہو جاتی ہے۔ اور پاک نطق جو ارہر سے شروع ہوتا ہے وہ خدا تعالیٰ
کا نطق ہوتا ہے۔ دوسرے رنگ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دعا کرتا ہے اور
اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتا ہے۔ پس یہ ایک کمال نبوت ہے۔ اور
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں رکھا گیا ہے۔ اس لئے جب انسان إِهْدِنَا
الْقِسْطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (الفاتحہ: ۷) کی
دعا مانگے تو اس کے ساتھ ہی یہ امر پیش نظر رہے کہ اس کمال نبوت کو
حاصل کرے۔

(سورہ فاتحہ ص ۲۲ والحکم، ۱۱ اپریل ۱۹۰۵ء ص ۵)

۲۳

اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لئے ایک محویت کی ضرورت ہے

”اللہ تعالیٰ سے تعلق کے لئے ایک محویت کی ضرورت ہے۔ ہم بار بار
اپنی جماعت کو اس پر قائم ہونے کے لئے کہتے ہیں کیوں کہ جب دنیا کی طرف
سے انقطاع اور اس کی محبت دلوں سے ٹھنڈی ہو کر اللہ تعالیٰ کے لئے
فطرتوں میں طبعی جوش اور محویت پیدا نہیں ہوتی۔ اس وقت تک ثبات
میسر نہیں آ سکتا۔ بعض صوفیوں نے لکھا ہے کہ صحابہ جب نمازیں پڑھا
کرتے تھے تو انہیں ایسی محویت ہوتی تھی کہ جب فارغ ہوتے تو ایک
دوسرے کو پہچان بھی نہ سکتے تھے۔ جب انسان کسی اور جگہ سے آتا ہے
تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ وہ اگر المسلمون علیکم کہے۔ نماز سے فارغ ہوتے

السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ کے کہنے کی حقیقت یہی ہے کہ جب ایک انسان نے نماز کا عقد باندھا اور اللہ اکبر کہا۔ تو وہ گویا اس عالم سے نکل گیا اور ایک نئے جہان میں جا داخل ہوا۔ گویا ایک مقام محویت میں جا پہنچا۔ پھر جب وہاں سے واپس آیا تو السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر ان بلا لیکن صرف ظاہری صورت کافی نہیں ہو سکتی۔ جب تک دل میں اس کا اثر نہ ہو۔ چھیکوں سے کیا ہاتھ آسکتا ہے۔ محض صورت کا ہونا کافی نہیں حال ہونا چاہیئے۔ علت غائی حال ہی ہے مطلق قال اور صورت جس کے ساتھ حال نہیں ہوتا وہ تو الٹی ہلاکت کی راہیں ہیں۔ انسان جب حال پیدا کر لیتا ہے اور اپنے حقیقی خالق و مالک سے ایسی سچی محبت اور اخلاص پیدا کر لیتا ہے کہ یہ بے اختیار اس کی طرف پرواز کرنے لگتا ہے اور ایک حقیقی محویت کا عالم اس پر طاری ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کیفیت سے انسان گویا سلطان بن جاتا ہے اور ذرہ ذرہ اس کا خادم بن جاتا ہے۔
(تفسیر سورۃ البقرہ ص ۵۵ والبد ر جلد ۲ ص ۴۲-۴۳ رگت ۲۹ ص ۱۹)

۲۳

”جو مومن ہیں وہ خدا سے بڑھ کر کسی سے دل نہیں لگاتے“

مکرم سندرو اس کی وفات پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ۱۵ فروری ۱۸۹۵ء کو تعزیتی خط لکھ کر چوہدری رستم علی صاحب کو جو سندرو اس صاحب سے بہت محبت کرتے تھے چند نصائح فرمائیں۔
معقول خط حسب ذیل ہے:-

”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ
مکمل اخویم منشی رستم علی صاحب سلمہ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

محضور تعزتی کلمات کے بعد فرماتے ہیں ۱۱۔

مجھے کبھی ایسا موقع چند غلصانہ نصائح کا آپ کے لئے نہیں مل جیسا
آج ہے۔ جانا چاہیئے کہ خدا تعالیٰ کی غیوری محبت ذاتیہ میں کسی مومن کی
اس کے غیر سے شراکت نہیں چاہتی۔ ایمان جو ہمیں سب سے پیارا ہے
وہ اسی بات سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ کہ ہم محبت میں دوسرے کو اس
سے شریک نہ کریں۔ اللہ جل شانہ، مومنین کی علامت یہ فرماتا ہے :-

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ - (البقرہ: ۱۶۵)

یعنی جو مومن ہیں۔ وہ خدا سے بڑھ کر کسی سے دل نہیں لگاتے۔ محبت ایک
خاص حق اللہ جل شانہ کا ہے جو شخص اس کا حق دوسرے کو دے گا۔ وہ
تباہ ہوگا۔ تمام برکتیں جو مردان خدا کو ملتی ہیں۔ تمام قبولیتیں جو ان کو
حاصل ہوتی ہیں۔ کیا وہ معمولی وظائف سے یا معمولی نماز روزہ سے
ملتی ہیں ہرگز نہیں۔ بلکہ وہ توحید فی المحبت سے ملتی ہیں۔ اسی کے ہو جاتے
ہیں اسی کے ہو رہتے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے دوسروں کو اس کی راہ میں
قربان کرتے ہیں۔ میں خوب اس درد کی حقیقت کو پہنچتا ہوں کہ جو
ایسے شخص کو ہوتا ہے کہ یکدم وہ ایسے شخص سے جدا کیا جاتا ہے۔
جس کو وہ اپنے قالب کی گویا جان جانتا ہے۔ لیکن مجھے زیادہ غیرت
اس بات میں ہے کہ کیا ہمارے حقیقی پیارے کے مقابل پر کوئی درد ہونا
چاہیئے۔ ہمیشہ سے میرا دل یہ فتویٰ دیتا ہے کہ غیر کے مستقل محبت کرنا کہ

جس سے لٹی محبت باہر ہے۔ خواہ وہ بیٹا ہو یا دوست۔ کوئی ہو
ایک قسم کا کفر اور کبیرہ گناہ ہے جسکی اگر شفقت و رحمت الہی
تدارک نہ کرے تو سلب ایمان کا خطرہ ہے۔

آخر پر حضور نے دعائیہ کلمات کے ساتھ صبر کی تلقین کی اور فرمایا
چاہیئے کہ سجدہ میں اور دن رات کئی دفعہ یہ دعا پڑھیں :-
یا اہب من کل محبوب اغفر لی ذنوبی وادخلنی
فی عبادک المخلصین۔ آمین

والسلام

خاکسار۔ غلام احمد

انقلابیان ۵۰ فروری ۱۸۸۹ء

(مکتوبات احمد ص ۲۷ جلد پنجم نمبر سوم)

(۲۵)

افسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع اپنی رضا کرے

سچا رجوع اس وقت ہوتا ہے۔ جبکہ خدا تعالیٰ کی رضا سے رضا اور
انسانی مل جاوے۔ یہ وہ حالت ہے جہاں انسان اولیاء اور ابدال اور
مقربین کا درجہ پاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ سے مکالمہ
کا شرف ملتا ہے اور وحی کی جاتی ہے اور چونکہ وہ ہر قسم کی تاریکی اور شیطانی
شرارت سے محفوظ ہوتا ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا میں زندہ ہوتا ہے
اسی لئے وہ ایک ابدی بہشت اور سرور میں ہوتا ہے۔ انسانی ہستی کا مقصد

اعلیٰ اور غرض اسی مقام کا حاصل کرنا ہے اور یہی وہ مقصد ہے جو اسلام کے لفظ میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ کیوں کہ اسلام سے سچی مراد یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع اپنی رضا کرے۔“
(تفسیر سورہ آل عمران از حضرت مسیح موعود ص ۱۴)

۲۶

”خدا کی محبت کے حصول کا طریق“

”اللہ تعالیٰ کی محبت کا مل طور پر انسان اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور طرز عمل کو اپنا رہبر اور مادی نہ بنائے۔ چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے اس کی بابت فرمایا ہے:
قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
یعنی محبوب الہی بننے کے لئے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جاوے۔ سچی اتباع آپ کے اخلاق فاضلہ کا رنگ اپنے اندر پیدا کرتا ہوتا ہے۔“
(تفسیر سورہ آل عمران از حضرت مسیح موعود ص ۲)

۲۷

صراطِ مستقیم کا حصول

”ہر ایک مسلمان پر فرض کیا گیا ہے اور اس کی دُعا ہر نماز میں بھی مقرر ہوئی ہے جو صراطِ مستقیم کو مانگتا رہے۔ کیونکہ یہ امر اس کو توحید پر قائم کرے اور اللہ

ہے۔ کیونکہ صراطِ مستقیم پر ہونا خدا کی صفت ہے۔ علاوہ اس کے صراطِ مستقیم کی حقیقت حق اور حکمت ہے۔ پس اگر وہ حق اور حکمت خدا کے بندوں کے ساتھ بجالایا جائے تو اس کا نام نیکی ہے اور اگر خدا کے ساتھ بجالایا جائے تو اس کا نام اخلاص اور احسان ہے اور اگر اپنے نفس کے ساتھ ہو تو اس کا نام تزکیہ نفس ہے اور صراطِ مستقیم ایسا خط ہے کہ جس میں حقیقی نیکی اور اخلاص باقی اور تزکیہ نفس تینوں شامل ہیں۔ اب اس جگہ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ صراطِ مستقیم جو حق اور حکمت پر مبنی ہے۔ تین قسم پر ہے۔ علمی اور عملی اور حالی اور پھر یہ تینوں تین قسم پر ہیں۔ علمی میں حق اللہ اور حق العباد اور حق النفس کا شناخت کرنا ہے۔ اور عملی میں ان حقوق کو بجا لانا۔ مثلاً حق علمی یہ ہے کہ اس کو ایک سمجھنا اور اس کو مبداء تمام فیوض کا اور جامع تمام خوبیوں کا مرجع اور مآب ہر ایک چیز کا اور منزہ ہر ایک عیب اور نقصان سے جانا اور جامع تمام صفات کاملہ ہونا اور قابلِ عبودیت ہونا۔ اسی میں محصور رکھنا۔ یہ تو حق اللہ میں علمی صراطِ مستقیم ہے۔ اور علمی صراطِ مستقیم یہ ہے جو اس کی طاعت اخلاص سے بجالانا اور طاعت میں اس کا کوئی شریک نہ کرنا اور اپنی بہبودی کے لئے اسی سے دُعا مانگنا اور اسی پر نظر رکھنا اور اسی کی محبت میں کھوئے جانا۔ یہ علمی صراطِ مستقیم ہے کیونکہ یہی حق ہے۔

اور حق العباد میں علمی صراطِ مستقیم یہ جو ان کو اپنا بنی نوع خیال کرنا۔ اور ان کو بندگانِ خدا سمجھنا اور بالکل بیسچ اور ناپسند خیال کرنا کیوں کہ معرفت حقہ مخلوق کی نسبت یہی ہے۔ جو ان کا وجود بیسچ اور ناپسند ہے اور سب نانی میں یہ توحید علمی ہے۔ کیوں کہ اس سے عظمت ایک کی

ذات کی نکلتی ہے کہ جس میں کوئی نقصان نہیں اور اپنی ذات میں کامل ہے ۔
 اور عملی صراطِ مستقیم یہ ہے (کہ) حقیقی نیکی بجا دنا یعنی وہ امر جو
 حقیقت میں ان کے حق میں اصلاح اور راست ہے بجا لانا یہ توحیدِ علمی
 ہے کیوں کہ موجد کی اس میں یہ فرض ہوتی ہے کہ اس کے اخلاق سراسر
 خدا کے اخلاق میں فانی ہوں اور حق النفس میں علمی صراطِ مستقیم یہ ہے کہ
 جو جو نفس میں آفات پیدا ہوتے ہیں جیسے عجب اور ریا اور تکبر اور حقد
 اور حسد اور غرور اور حرص اور بخل اور غفلت اور ظلم ان سب سے
 مطلع ہونا اور جیسے وہ حقیقت میں اخلاقِ رذیلہ میں ویسا ہی ان کو
 اخلاقِ رذیلہ جانا یہ علمی صراطِ مستقیم ہے اور یہ توحیدِ علمی ہے کیوں کہ
 اس سے غفلت ایک ہی ذات کی نکلتی ہے کہ جس میں کوئی عیب نہیں
 اور اپنی ذات میں قدوس ہے اور حق النفس میں علمی صراطِ مستقیم یہ ہے
 جو جو نفس سے ان اخلاقِ رذیلہ کا قلع قمع کرنا اور صفتِ تمہلی من رذائل
 اور تمہلی بالفضائل سے متصف ہونا یہ علمی صراطِ مستقیم ہے یہ توحیدِ حالی
 ہے کیونکہ موجد کی اس سے یہ فرض ہوتی ہے کہ تا اپنے دل کو غیر اللہ
 کے دخل سے خالی کرے اور تا اس کو فانی تقدس اللہ کا درجہ حاصل ہو
 اور اس میں اور حقِ عباد میں جو عملی صراطِ مستقیم ہے ایک بار یک فرق
 ہے اور وہ یہ ہے کہ جو عملی صراطِ مستقیم حق النفس کا وہ صرف ایک
 ملک ہے جو بذریعہ ورزش کے انسان حاصل کرتا ہے اور ایک بالمعنی
 شرف ہے ۔ خواہ خارج میں کبھی لبور میں آوے یا نہ آوے ۔ لیکن
 حقِ العباد جو عملی صراطِ مستقیم ہے وہ ایک خدمت ہے اور تبھی متحقق ہوتی
 ہے کہ جو افراد کثیرہ بنی آدم کو خارج میں اس کا اثر پہنچے اور شرطِ خدمت

کی ادا ہو جائے۔ غرض تحقق علی صراطِ مستقیم حق العباد کا ادا ہے خدمت میں ہے اور علی صراطِ مستقیم حق النفس کا صرف تزکیہ نفس پر مدار ہے کسی خدمت کا ادا ہونا ضروری نہیں یہ تزکیہ نفس ایک جنگل میں اکیلے رہ کر بھی ادا ہو سکتا ہے۔ لیکن حق العباد بجز بنی آدم کے ادا نہیں ہو سکتا اس لئے فرمایا گیا۔ کہ رہبانیت اسلام میں نہیں۔

اب جاننا چاہیئے جو صراطِ مستقیم علی اور علی سے غرض اصلی توحید علمی اور توحید علی ہے۔ یعنی وہ توحید جو بذریعہ علم کے حاصل ہو اور وہ توحید جو بذریعہ عمل کے حاصل ہو۔ پس یاد رکھنا چاہیئے جو قرآن شریف میں بجز توحید کے اور کوئی مقصود اصلی قرار نہیں دیا گیا اور باقی سب اس کے وسائل ہیں۔

(تفسیر سورہ فاتحہ ص ۲۳۶-۲۳۷)

(۲۸)

انسان کی پیدائش کی اصل غرض۔ عبادت الہی

تمہارے پیدا کرنے سے خدا تعالیٰ کی غرض یہ ہے۔ کہ تم اس کی عبادت کرو۔ اور اس کے لئے بن جاؤ۔ دنیا تمہاری مقصود بالذات نہ ہو۔ میں اس لئے بار بار اس ایک امر کو بیان کرتا ہوں۔ کہ میرے نزدیک یہی ایک بات ہے۔ جس کے لئے انسان آیا ہے اور یہی بات ہے جس سے وہ دور پڑا ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا کے کاروبار چھوڑ دو۔ بیوی بچوں سے الگ ہو کر کسی جنگل یا پہاڑ میں جا بیٹھو۔ اسلام اس کو جائز نہیں

رکھتا۔ اور رہبانیت اسلام کا منشاء نہیں۔ اسلام تو انسان کو چست
ہشیار اور مستعد بنانا چاہتا ہے۔ اس لئے میں تو کہتا ہوں کہ تم اپنے
کاروبار کو جلد جلد سے کرو۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس کے پاس زمین
ہو۔ ابد وہ اس کا تمذد نہ کرے۔ تو اس سے مواخذہ ہوگا۔ پس اگر
کوئی اس سے یہ مراد لے کہ دنیا کے کاروبار سے الگ ہو جائے وہ غلطی
کتاب ہے نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ سب کاروبار جو تم کرتے ہو۔ اس میں
دیکھ لو کہ خداتعالیٰ کی رضا مقصود ہو۔ اور اس کے ارادہ سے باہر نکل
کر اپنی اغراض و جذبات کو مقدم نہ کرو۔

پس اگر انسان کی زندگی کا یہ مدنا ہو جائے کہ وہ صرف تنعم کی زندگی
بسر کرے اور اس کی ساری کامیابیوں کی انتہا خورد و نوش اور لباس و
خواب ہی ہو۔ اور خداتعالیٰ کے لئے کوئی خانہ اس کے دل میں باقی نہ
رہے۔ تو یاد رکھو کہ ایسا شخص فطرۃ اللہ کا مقلب ہے۔ اس کا نتیجہ
یہ ہوگا کہ وہ رفتہ رفتہ اپنے قویٰ کو بے کار کرے گا۔ یہ صاف بات ہے کہ
جس مطلب کے لئے کوئی چیز ہم لیتے ہیں اگر وہ وہی کام نہ لے جے تو اسے
بے کار قرار دیتے ہیں۔ مثلاً ایک بکری کرسی یا میز بنانے کے واسطے
لیں اور اس کام کے ناقابل ثابت ہو۔ تو ہم اسے ایندھن ہی بنا لیں
گئے۔ اسی طرح پر انسان کی پیداوار کی اصل غرض تو عبادت الہی ہے۔
لیکن اگر وہ اپنی فطرت کو خارجی اسباب اور بیرونی تعلقات سے تبدیل
کر کے بیکار کر لیتا ہے۔ تو خداتعالیٰ اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اسی کی طرف
یہ آیت اشارہ کرتی ہے۔

قُلْ مَا يَتَّبِعُونَ آبَاءَهُمْ وَلَا ذُرِّيَّتَهُمْ (العنقران ۷۸)

میں نے ایک بار پہلے بھی بیان کیا تھا کہ میں نے ایک ڈیا میں دیکھا کہ :-
 ”ایک جنگل میں کھڑا ہوں، شرقاً غرباً اس میں ایک بڑی
 نالی چلی گئی ہے۔ اس نالی پر بھیڑی لٹائی ہوئی ہیں اور ہر
 ایک قصاب کے جوہر ایک بھیڑ پر مستط ہے۔ ہاتھ میں
 چھری ہے۔ جو انہوں نے ان کی گردن پر رکھی ہوئی ہے۔
 اور آسمان کی طرف منہ کیا ہوا ہے۔ میں ان کے پاس ٹہل
 رہا ہوں۔ میں نے یہ نظارہ دیکھ کر سمجھا کہ یہ آسمانی حکم کے
 منتظر ہیں تو میں نے یہی آیت پڑھی۔ کُلُّ مَا يَعْتَلُوا بِسَکْمِ
 رَبِّکُمْ لَوْ لَا دُعَاءُ کُمْ

یہ سنتے ہی ان قصابوں نے چھریاں جلا دیں اور یہ کہا کہ تم ہو
 کیا؟ آخر گوہ کھانے والی بھیڑی ہی ہو۔“

غرض خدا تعالیٰ متقی کی زندگی کی پرواہ کرتا ہے اور اس کی بقا کو
 عزیز رکھتا ہے اور جو اس کی مرضی کے برخلاف چلے وہ اس کی
 پرواہ نہیں کرتا اور اس کو جہنم میں ڈالتا ہے۔ اس لئے ہر ایک کو
 لازم ہے کہ اپنے نفس کو شیطان کی غلامی سے باہر کرے۔ جیسے
 کلوروفارم نیند لاتا ہے۔ اسی طرح پر شیطان انسان کو تباہ کرتا ہے
 اور اسے عظمت کی نیند سلاتا ہے۔ اور اسی میں اس کو ہلاک کر دیتا
 ہے۔“

(ملفوظات جلد اول ص ۱۱۸)

”انسان کے وجود کی علت غائی۔ اطاعتِ ابدی“

حضرت اقدس صراطِ مستقیم میں پنہاں معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:-

قرآن شریف میں اس کا نام استقامت رکھا ہے۔ جیسا کہ وہ یہ دُعا سکھلاتا ہے:-

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ۔ (سورۃ فاتحہ)

یعنی ہمیں استقامت کی راہ پر قائم کر۔ ان لوگوں کی راہ جنہوں نے تجھ سے انعام پایا۔ اور جن پر آسمانی دروازے کھلے۔ واضح رہے کہ ہر ایک چیز کی وضع استقامت اس کی علت غائی پر نظر کر کے سمجھی جاتی ہے۔ اور انسان کے وجود کی علت غائی یہ ہے کہ نوع انسان خدا کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ پس انسانی وضع استقامت یہ ہے کہ جیسا کہ وہ اطاعتِ ابدی کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ ایسا ہی درحقیقت خدا کے لئے ہو جائے۔ اور جب وہ اپنے تمام قوی سے خدا کے لئے ہو جائے گا تو بلاشبہ اس پر انعام نازل ہوگا جس کو دوسرے لفظوں میں پاک زندگی کہہ سکتے ہیں۔ جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ جب آفتاب کی طرف کی کھڑکی کھولی جائے۔ تو آفتاب کی شعاعیں ضرور کھڑکی کے اندر آ جاتی ہیں۔ ایسا ہی جب انسان خدا تعالیٰ کی طرف بالکل سیدھا ہو جائے اور اس میں اور خدا تعالیٰ میں کچھ حجاب نہ رہے

تب فی الفور ایک نورانی شعہ اس پر نازل ہوتا ہے اور اس کو منور کر دیتا ہے اور اس کی تمام اندرونی غلطیت دھو دیتا ہے۔ تب وہ ایک نیا انسان ہو جاتا ہے اور ایک بھاری تبدیلی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تب کہا جاتا ہے کہ اس شخص کو پاک زندگی حاصل ہوئی۔ اس پاک زندگی کے پانے کا مقام یہی دنیا ہے۔ اسی کی طرف اللہ جل شانہ اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے:-

مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى
وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝ (بنی اسرائیل: ۳۷)
یعنی جو شخص اس جہان میں اندھا رہا ہے اور خدا کے دیکھنے
کا اس کو نور نہ ملا وہ اس جہان میں بھی اندھا ہی ہوگا۔
(روحانی خزائن جلد ۲ ص ۲۲۲)

(۳۰)

”بہت نیک وہی ہے جو بہت دُعا کرتا ہے“

”بہترین دُعا فاتحہ ہے کیونکہ وہ جامع دُعا ہے جب زمیندار کو زمینداری کا دُعا دیا گیا۔ تو وہ زمینداری کے شرائطِ مستقیم پر پہنچ جاوے گا اور کامیاب ہو جاوے گا۔ اسی طرح تم خدا کے ملنے کی شرائطِ مستقیم تلاش کرو اور دُعا کرو یا الہی میں ایک تیرا گناہگار بندہ ہوں اور افتادہ ہوں۔ میری راہ نمائی کر۔ اپنی اور اعلیٰ سب حاجتیں بغیر شرم کے خدا سے مانگو کہ اہل معنی وہی ہے۔ بہت نیک وہی ہے جو بہت دُعا کرتا ہے۔ کیونکہ اگر کسی بخیل کے دروازہ پر سوالی ہر روز جا کر سوالی کرے گا تو آخر ایک دن اس کو بھی شرم آجائے گی۔“ (تفسیر سورہ فاتحہ ص ۲۸۔ الحکم پبلیکیشنز لاہور ۱۹۷۷ء ص ۱)

(۳۱)

اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی ساری طاقتوں اور قوتوں کو مادام الحیات (وقف کر دے)

”خدا تعالیٰ کے بندے کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہی راہ میں وقف کر دیتے ہیں اور اپنی جان کو خدا کی راہ میں قربان کرنا اپنے مال کو اس کی راہ میں صرف کرنا اُس کا فضل اور اپنی سعادت سمجھتے ہیں مگر جو لوگ دنیا کی ہلاک و برباد کو اپنا مقصود بالذات بنا لیتے ہیں۔ وہ ایک خوابیدہ نظر سے دین کو دیکھتے ہیں مگر حقیقی مومن اور صادق مسلمان کا یہ کام نہیں ہے سچا اسلام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی ساری طاقتوں اور قوتوں کو مادام الحیات وقف کر دے تاکہ وہ حیات طیبہ کا وارث ہو۔ چنانچہ خود خدا تعالیٰ اسی بڑی وقف کی طرف ایماء کر کے فرماتا ہے:-

مَنْ آتَمَّ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝

(البقرہ ۱۷۷)

اس جگہ آتَمَّ وَجْهَهُ لِلَّهِ کے معنی یہی ہیں کہ ایک نیستی اور تذلل کا لباس پہن کر سترۃ الوہیت پر گرے اور اپنی جان، مال، آبرو و عرس جو کچھ اس کے پاس ہے۔ خدا ہی کے لئے وقف کرے اور دنیا اور اس کی ساری چیزیں دین کی خادم بنا دے۔ (ملفوظات جلد اول ص ۳۷۳)

اسلام نام ہے خدا تعالیٰ کے آگے گردن جھکا دینے کا

”مذہب یہی ہے کہ انسان خوب غور کرے۔ اور دیکھے اور عقل سے سوچے کہ وہ ہر آن میں خدا کا محتاج ہے اور اس کی طرف عجز سے انسان کی جان پر، مال پر، آبرو پر بڑے بڑے مصائب اور حملے ہوتے ہیں۔ لیکن سوائے خدا کے اور کوئی نجات دینے والا نہیں ہوتا اور ان موقعوں پر ہر ایک قسم کا فلسفہ خود بخود شکست کھا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے ایسے اصولوں پر قائم ہونا چاہا ہے۔ کہ جن میں خدا کی حاجت کو تسلیم نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ انشاء اللہ بھی زبان سے نکالنا۔ ان کے نزدیک معیوب ہے۔ مگر پھر بھی جب موت کا وقت آتا ہے۔ تو ان کو اپنے خیالات کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے بات یہ ہے کہ ہر آن میں اور اپنے ہر ایک ذلہ کے قیام کے لئے انسان کو خدا کی حاجت اور ضرورت ہے اور اگر وہ اپنی انانیت سے نکلی کر غور سے دیکھے۔ تو تجربہ سے اسے خود پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کس قدر غلطی پر تھا اپنے آپ کو ہر آن میں خدا کا محتاج جاننا اور اس کے آستانہ پر سر رکھنا یہی اسلام ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان ہو کر اسلام کے طریق کو اختیار نہیں کرتا۔ اور اس پر قدم نہیں مارتا۔ تو پھر اس کا اسلام ہی کیا ہے؟ اسلام نام ہے خدا کے آگے گردن جھکا دینے کا“

(ملفوظات نیا ایڈیشن جلد سوم ص ۴۱)

۳۳

انسانِ خدا کی راہ میں اپنے اوپر موت اور حالتِ فنا و رکسے

”اصل بات یہی ہے کہ انسانِ خدا کی راہ میں جب تک اپنے اوپر ایک موت اور حالتِ فنا و رکسے نہ کرے۔ تب تک ادھر سے کوئی پروا نہیں کی جاتی البتہ جب خدا دیکھتا ہے کہ انسان نے اپنی طرف سے کمالِ کوشش کی ہے۔ اور میرے پانے کے واسطے اپنے اوپر موت و ارد کو لی ہے تو پھر وہ انسان پر خود ظاہر ہوتا ہے اور اس کو نوازتا اور قدرتِ نمائی سے بلند کرتا ہے۔ دیکھو قرآن شریف میں ہے

ففضل الله المجاہدین علی القاعدین اجراً عظیماً

(العنکبوت: ۳۱)

قاعِدین یعنی سست اور معمولی حیثیت کے لوگ اور خدا کی راہ میں کوشش اور سعی کر نیوالے ایک برابر نہیں ہوتے۔ یہ تجربہ کی بات ہے اور سابلئے دراز سے ایسا ہی دیکھنے میں آ رہا ہے۔

(ملفوظات جلد پنجم ص ۵۰۷)

۳۴

انسان کی تمام طاقتیں اللہ تعالیٰ کے آستانے پر گرمی ہوں

”جب تک انسان پورے طور پر ضعیف ہو کر اللہ تعالیٰ ہی سے سوال نہ

کرے اور اسی سے نہ مانگے۔ سچ سمجھو کہ حقیقی طور پر وہ سچا مسلمان اور سچا
 مومن کہلانے کا مستحق نہیں۔ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ اس کی تمام
 طاقتیں اندرونی ہوں یا بیرونی سب کی سب اللہ تعالیٰ ہی کے آستانہ
 پر گری ہوئی ہوں جس طرح پر ایک بڑا انجن بہت سی کلوں کو چلاتا ہے
 پس اسی طور پر جب تک انسان اپنے ہر کام اور ہر حرکت و سکون کو
 اسی انجن کی طاقت عظمیٰ کے ماتحت نہ کر لے۔ وہ کیونکر اللہ تعالیٰ کی
 الوہیت کا قائل ہو سکتا ہے۔ اور اپنے آپ کو اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلْذِیْ
 فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (انعام: ۷۹) کہتے وقت واقعی حقیقت کہ
 سکتا ہے؟ جیسے منہ سے کہتا ہے ویسے ہی ادھر کی (طرف) متوجہ ہو
 تو لایب وہ مسلم ہے وہ مومن اور حنیف ہے لیکن وہ شخص جو اللہ تعالیٰ
 کے سوا غیر اللہ سے سوال کرتا ہے اور ادھر بھی جھکتا ہے وہ یاد رکھے
 کہ بڑا ہی بد قسمت اور محروم ہے کہ اس پر وہ وقت آجانے والا ہے
 کہ وہ زیبائی اور نمائشی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف نہ جھک سکے۔
 (تفسیر سورۃ الانعام از حضرت مسیح موعود ص ۸۱)

۳۵

وہ کھڑکیاں کھول دینی چاہئیں جو ظلمت کی باہوئی تھیں

یہ بات نہایت صاف اور ظاہر ہے کہ چونکہ انسان خدا کیلئے پیدا کیا گیا ہے
 اس لئے اس کا تمام آرام اور ساری خوشحالی صرف اسی میں ہے کہ وہ سارا
 خدا کا ہی ہو جائے اور حقیقی راحت کبھی ظاہر نہیں ہو سکتی۔ جب تک

انسان اس حقیقی رشتہ کو جو اس کو خدا سے ہے ممکن قوت سے جیتنے نفل میں نہ لادے۔ لیکن جب انسان خدا سے منہ پھیر لے۔ تو اس کی مثال ایسی ہو جاتی ہے جیسا کہ کوئی شخص ان کھڑکیوں کو بند کر دیوے جو آفتاب کی طرف تھیں اور کچھ ٹسک نہیں کر ان کے بند کرنے کے ساتھ ہی ساری کوٹھڑی میں اندھیرا پھیل جائے گا۔ اور وہ روشنی جو محض آفتاب سے ملتی ہے یک نخت دُور ہو کر ظلمت پیدا ہو جائے گی۔ اور وہی ظلمت ہے جو ذلالت اور جہنم سے تعبیر کی جاتی ہے۔ کیوں کہ دکھوں کی وہی چیز ہے اور اس ظلمت کا دُور ہونا اور اس جہنم سے نجات پانا اگر قانون قدرت کے طریق پر تلاش کی جائے تو کسی کے مصلوب کرنے کی حاجت نہیں۔ بلکہ وہی کھڑکیاں کھول دینی چاہئیں جو ظلمت کی باعث ہوئی تھیں۔ کیا کوئی یقین کر سکتا ہے کہ ہم درحالیہ کہ نور پانے کی کھڑکیوں کے بند رکھنے پر اصرار کریں۔ کسی روشنی کو پاسکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ سو گناہ کا معاف ہونا کوئی قصہ کہانی نہیں جس کا ظہور کسی آئندہ زندگی پر موقوف ہو اور یہ بھی نہیں کہ یہ امور محض بے حقیقت یا مجازی گورنمنٹوں کی نافرمانیوں اور قصور بخشی کے رنگ میں ہیں۔ بلکہ اس وقت انسان کو مجرم اور گنہگار کہا جاتا ہے۔ کہ جب وہ خدا سے اعراض کر کے اُس روشنی کے مقابلہ سے پرے ہٹ جاتا ہے اور اُس چمک سے ادھر ادھر ہو جاتا ہے جو خدا سے اترتی اور دلوں پر نازل ہوتی ہے۔

(روحانی خزائن جلد ۱۲ ص ۷۱)

(۳۶)

”خدا تعالیٰ کی محبت میں محو ہو جانا عظیم الشان مقصود ہے“

”یہ سچی بات ہے کہ گناہ سے بچنا اور خدا تعالیٰ کی محبت میں محو ہو جانا انسان کے لئے ایک عظیم الشان مقصود ہے اور یہی وہ راحت حقیقی ہے جس کو ہم بہشتی زندگی سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ تمام خواہشیں جو خدا کی رضا مندی کے مخالف ہیں دوزخ کی آگ ہیں۔ اور ان خواہشوں کی پیروی میں عمر بسر کرنا ایک جہنمی زندگی ہے۔“

درودہانی خزائن جلد ۲۰ ص ۲۹۹ لیکچرل ہوس

(۳۷)

”خدا تعالیٰ نیک بندوں کو عزیز رکھتا ہے انکی عمر دراز کرتا ہے“

”خدا تعالیٰ کے فضل اور فیضان کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو کچھ کر کے دکھاؤ ورنہ انکی شے کی طرح تم پھینک دیئے جاؤ گے۔ کوئی آدمی اپنے گھر کی اچھی چیزوں اور سونے چاندی کو باہر نہیں پھینک دیتا۔ بلکہ ان اشیاء کو اور تمام کارآمد اور قیمتی چیزوں کو سنبھال سنبھال کر رکھتے ہو۔ لیکن اگر گھر میں کوئی چوہا مرا ہوا دکھائی دے تو اس کو سب سے پہلے باہر پھینک دو گے۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ہمیشہ عزیز رکھتا ہے ان کی عمر دراز کرتا ہے اور ان کے کاروبار میں ایک برکت رکھ دیتا ہے“

وہ ان کو ضائع نہیں کرتا اور بے ہوشی کی حالت نہیں دیتا۔ میٹھی چو
 خند خانی کی بد بیویوں کی بے حرمتی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر دیتا
 ہے۔ اگر چاہئے جو کہ خدا تعالیٰ بنانا چاہے تو اس کے واسطے
 کدو کی بجائے کوئی ایک میٹھی چوڑی، وہ تو ان کے نزدیک توہینِ حق ہے
 جو لوگ خدا کے آگے بی ساری ساری چیزوں کی باندی رہتے ہیں وہ
 ان میں ساری چیزوں کے خیالوں کے درمیان ایک فرق ہے۔ وہ دیکھتے ہیں۔ یہی
 رہ اسان کے برکت پانے کا ہے کہ وہ بد میں سے بچتا رہے۔ جیسا
 نہیں جیسا کہ وہ تو بالکل خدا کا ہے کہوں کہ اس کے ہی سبب سے
 وہ غریبوں کے سوا کرتا ہے۔ جیسا کہ وہ کہتا ہے۔ نہایت
 نہیں کرتا۔ جھوٹے مقصدات نہیں بناتا۔ معمولی کو بہت نہیں دیتا۔ مگر
 ان کو پتہ کرتا ہے۔ اور خدا کی طرف مشغول ہوتا ہے اور خدا کے ہا
 دل کھینچتا ہے۔

(انھوں نے نہایت بیش جلد سہم کر)

(۳۸)

اللہ تعالیٰ کی راہ میں زندگی وقف

انسان کو خدا کی راہ میں زندگی وقف کرنے کی راہ میں ایسی راہ کو وقف
 کر کے میں نے پہلی خبر تہ میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ یہ نہایت
 آریہ سماج کے لئے وقف کر دی ہے۔ اور وہاں باری نے اپنی طرف
 کو دیکھ کر دیا ہے۔ جگہ میں آئی ہے کہ یہاں مسلمانوں کو صحت

کے لئے اور خدا کی راہ میں اپنی زندگی کو وقف نہیں کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ پر نظر کر کے دیکھیں تو ان کو معلوم ہو کہ کس طرح اسلام کی زندگی کے لئے اپنی زندگیاں وقف کی جاتی تھیں۔ یاد رکھو یہ خسارہ کا سودا نہیں ہے بلکہ بے قیاس نفع کا سودا ہے۔ کاش مسلمانوں کو معلوم ہوتا اور اس تجارت کے مفاد اور منافع پر ان کو اطلاع ملتی جو خدا کے لئے اس کے دین کی خاطر اپنی زندگی وقف کرتا ہے۔ کیا وہ اپنی زندگی کھوتا ہے۔ ہرگز نہیں۔

فَلَا أَجْرًا عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ (البقرہ ۲۷۳)

اس لقمی وقف کا اجر ان کا رب دینے والا ہے۔ یہ وقف ہر قسم کے ہجوم و غموم سے نجات اور دائمی بخشش والہ ہے۔

میں خود جو اس راہ کا پورا تجربہ کار ہوں اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور فیض سے میں نے اس راحت اور لذت سے حظ اٹھایا ہے۔ یہی آرزو رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زندگی وقف کرنے کے لئے اگر مر کے پھر زندہ ہوں اور پھر مروں اور زندہ ہوں تو ہر بار میرا شوق ایک لذت کے ساتھ بڑھتا ہی جاوے

پس میں چونکہ خود تجربہ کار ہوں اور تجربہ کر چکا ہوں اور اس وقف کے لئے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ جوش عطا فرمایا ہے کہ اگر مجھے یہ بھی کہہ دیا جاوے کہ اس وقف میں کوئی ثواب اور فائدہ نہیں ہے بلکہ تکلیف اور دکھ ہو گا تب بھی میں اسلام کی خدمت سے رُک نہیں سکتا۔

(تفسیر سورہ البقرہ از حضرت مسیح موعود ص ۲۱)

خالصاً للہ وقف

بَلٰی مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ
اَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِ - (البقرہ: ۱۱۳)

یعنی مسلمان وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے تمام وجود کو سوئپ
دیوے۔ یعنی اپنے وجود کو اللہ تعالیٰ کے لئے اور اس کے ارادوں کی
پیروی کے لئے اور اس کی خوشنودی کے حاصل کرنے کے لئے وقف
کر دیوے اور پھر نیک کاموں پر خدا تعالیٰ کے لئے قائم ہو جاوے
اور اپنے وجود کی تمام علی طاقتیں اس کی راہ میں لگا دیوے۔
مطلب یہ ہے کہ اعتقادی اور علی طور پر محض خدا تعالیٰ کا ہو جائے۔
”اعتقادی“ طور پر اس طرح سے کہ اپنے تمام وجود کو
در حقیقت ایک ایسی چیز سمجھ لے جو خدا تعالیٰ کی شناخت اور
اس کی اطاعت اور اس کے عشق اور محبت اور اس کی رضا مندی
حاصل کرنے کے لئے بنائی گئی ہے اور ”عملی“ طور پر اس طرح
سے کہ خالصتاً اللہ حقیقی نیکیاں جو ہر ایک قوت سے متعلق اور ہر
ایک خدا داد توفیق سے وابستہ ہیں بجالاوے۔ مگر ایسے ذوق و
شوق و حضور سے کہ گویا وہ اپنی فرمانبرداری کے آئینہ میں اپنے
معبود حقیقی کے چہرہ کو دیکھ رہا ہے۔“

(روحانی خزائن جلد ۵ ص ۵۷)

اس کی مرضی ماننے کے لئے اپنے نفس کی

سب مرضیات چھوڑ دے

”خالق کی طاعت اس طرح سے کہ اس کی عزت اور جلال و بکانت کا ظاہر کرنے کے لئے بے عزتی اور ذلت قبول کرنے کے لئے مستعد ہو اور اس کی وحدانیت کا نام زندہ کرنے کے لئے ہزاروں موتوں کو قبول کرنے کے لئے تیار ہو۔ اور اس کی فرمانبرداری میں ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کو بخوشی خاطر کاٹ سکے اور اس کے احکام کی عظمت کا پیار اور اس کی رضا جوئی کی پیاس گناہ سے ایسی نفرت دلا دے کہ گویا وہ کھا جانے والی ایک آگ ہے یا ہلاک کرنے والی ایک زہر ہے۔ یا مجسم کردینے والی ایک بجلی ہے جس سے اپنی تمام قوتوں کے ساتھ بھاگنا چاہیے۔“

غرض اس کی مرضی ماننے کے لئے اپنے نفس کی سب مرضیات چھوڑ دے اور اس کے پیوند کے لئے جانکاہ زخموں سے مجروح ہونا قبول کر لے اور اس کے تعلق کا ثبوت دینے کے لئے سب نفسانی تعلقات توڑ دے۔“

(روحانی خزائن جلد ۵ ص ۶۱)

جو خدا تعالیٰ سے سچا اور کامل تعلق رکھتا ہو خدا تعالیٰ اُس کی ساری مرادیں پوری کر دیتا ہے

”برکات اور فیوض الہی کے حصول کے واسطے دل کی صفائی کی بھی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ جب تک دل صاف نہ ہو کچھ نہیں چاہیے۔ کہ جب اللہ تعالیٰ دل پر نظر ڈالے تو اس کے کسی حصہ یا کسی گوشہ میں کوئی شعبہ نفاق کا نہ ہو۔ جب یہ حالت ہو تو پھر الہی نظر کے ساتھ تجلیات آتی ہیں اور معاملہ صاف ہو جاتا ہے اس کے لئے ایسا دُعا، ر اور صادق ہونا چاہیئے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا صدق دکھایا یا جس طرح پنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ دکھایا۔ جب انسان اس نمونہ پر قدم مارتا ہے تو وہ بابرکت آدمی ہو جاتا ہے پھر دنیا کی زندگی میں کوئی ذلت نہیں اٹھاتا اور نہ تنگی رزق کی مشکلات میں مبتلا ہوتا ہے۔ بلکہ اس پر خدا تعالیٰ کے فضل و احسان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اور مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ اس کو لعنتی زندگی سے ہلاک نہیں کرتا بلکہ اس کا خاتمہ بالخیر کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ جو خدا تعالیٰ سے سچا اور کامل تعلق رکھتا ہو تو خدا تعالیٰ اس کی ساری مرادیں پوری کر دیتا ہے۔ اسے نامراد نہیں رکھتا۔“

(تفسیر سورۃ یونس تا الکہف از حضرت مسیح موعود صفحہ ۲۵)

(۴۱)

خدا اور انسان کی دوستی کے حوالے سے افضال الہی

حصول کے لئے نصیحت

”اگر دوستوں میں دوستی اس صورت میں نبھ سکتی ہے کہ کبھی وہ اس کی مان لے اور کبھی یہ اس کی۔ اگر ایک شخص سدا اپنی ہی منوانے کے درپے ہو جائے تو معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ یہی حال خدا تعالیٰ اور بندہ کے رابطہ کا ہونا چاہیئے۔ کبھی اللہ تعالیٰ اس کی سُن لے اور اس پر فضل کے دروازے کھول دے اور کبھی بندہ اس کی قضا و قدر پر راضی ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ حق خدا تعالیٰ کا ہی ہے کہ وہ بندوں کا امتحان لے اور یہ امتحان اس کی طرف سے انسان کے فوائد کے لئے ہوتے ہیں۔ اس کا قانون قدرت ایسا واقع ہوا ہے کہ امتحان کے بعد جو اچھے نکلیں انہیں اپنے فضلوں کا وارث بنانا ہے۔“ (ملفوظات نیا ایڈیشن جلد اول ص ۲۱)

(۴۲)

اللہ تعالیٰ اپنے راست باز متقی کو رزق کی مار نہیں دیتا

”ہر قسم کی دعائیں مفید ہیں۔ اصل دعائیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے کرنی چاہئیں۔ باقی دعائیں خود بخود قبول ہو جائیں گی۔ کیوں کہ گناہ کے دور پہنچنے سے برکات آتی ہیں۔ یوں دعا قبول نہیں ہوتی جو

نہری دنیا ہی کے واسطے ہو۔ اس لئے پہلے خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے دعائیں کریں اور وہ سب سے بڑھ کر دعا اھدنا العسر اظا المستقیم ہے۔ جب یہ دعا کرتا رہے گا۔ تو وہ منعم علیہم کی جماعت میں داخل ہوگا۔ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے دریا میں غرق کر دیا ہے ان لوگوں کے زمرہ میں جو منقطعین ہیں۔ داخل ہو کر یہ وہ انعامات الہی حاصل کرے گا۔ جیسی عبادت اللہ ان سے جاری ہے۔ یہ کبھی کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک راست باز متقی کو رزق کی مار دے۔ بلکہ وہ تو سات پشت تک بھی رحم کرتا ہے۔ قرآن شریف میں خضر اور موسیٰ کا واقعہ درج ہے کہ انہوں نے ایک خزانہ نکالا۔ اس کی بابت کہا گیا کہ آتُوا هُمَا صَالِحًا۔ اس آیت میں لا کے والدین کا ذکر تو ہے لیکن یہ ذکر نہیں کر وہ لڑکے خود کیسے تھے باپ کے طفیل سے اس خزانہ کو محفوظ رکھا تھا اور اس لئے ان پر رحم کیا گیا۔ لڑکوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ ستاری سے کلام نیا ہے

(تفسیر سورۃ فاتحہ ص ۶۷)۔ الحکم مارچ ۲۰۱۰ء ص ۱۰

(۴۳)

جس کا خدا متولی ہو جائے وہ طمانیت اور لذت پاتا ہے

"اللہ تعالیٰ کی ذات میں بے نظیر صفات ہیں۔ جو لوگ اس کی راہ پر چلتے ہیں انہیں کو اس کی اطلاع ملتی ہے اور وہی اس سے مزہ پاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ سے رشتہ میں اس قدر شہرینی اور لذت ہوتی ہے کہ

کوئی پھل ایسا شیریں نہیں ہوتا۔ خدا تعالیٰ سے جلدی کوئی شخص خبر گراں نہیں ہو سکتا۔ پھر جس کا خدا متولی ہو جاتا ہے اس کو اپنی فائدہ سے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ طمانیت کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ راحت پاتا ہے جو کسی دنیا دار کو نصیب ہونا ناممکن ہے اور ایسی لذت پاتا ہے جو کہیں دوسری جگہ نصیب نہیں ہو سکتی۔“
(ملفوظات جلد چہارم ص ۱۲۱)

(۴۴)

جن کا اللہ تعالیٰ متولی ہو جاتا ہے وہ دنیا کے کام سے نجا پاتے ہیں

”جب تک انسان اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان نہیں رکھتا اور اس کے وعدوں پر سچا یقین نہیں کرتا اور ہر ایک مقصود کا دینے والا اسی کو نہیں سمجھتا اور کامل صلاح اور تقویٰ اختیار نہیں کر لیتا تو اس وقت تک وہ حقیقی راحت و ستیاب نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ یعنی جو صلاحیت اختیار کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ اُن کا متولی ہو جاتا ہے۔ انسان جو متولی رکھتا ہے اس کے بہت بوجھ کم ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری ذمہ داریاں گھٹ جاتی ہیں۔ بچپن میں ماں بچے کی متولی ہوتی ہے تو بچے کو کوئی فکر اپنی ضروریات کا نہیں رہتا۔ وہ خود ہی اس کی ضروریات کی کیفیات ہوتی ہے۔ اس کے کپڑوں اور کھانے پینے کے خود ہی فکر میں لگی رہتی ہے۔ اس کی صحت قائم رکھنے کا دھیان اسی کو رہتا ہے۔ اس کو ہڈیاں اور دھلاتی ہے اور کھلاتی اور پلاتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض وقت اس کو مار کر کھانا کھلاتی ہے

اور پانی پلاتی ہے۔ اور کپڑا پہناتی ہے۔ بچہ اپنی ضرورتوں کو نہیں سمجھتا بلکہ
 ماں ہی اس کی ضرورتوں کو خوب سمجھتی۔ اور ان کو پورا کرنے کے خیال میں
 لگی رہتی ہے۔ اسی طرح جب ماں کی تولیت سے نکل آئے تو انسان کو
 بالطبع ایک متولی کی ضرورت پڑتی ہے۔ طرح طرح سے اپنے متولی اور لوگوں کو
 بناتا ہے جو خود کمزور ہوتے ہیں اور اپنی ضروریات میں غلطان ایسے ہوتے
 ہیں کہ دوسرے کی خبر نہیں لے سکتے۔ لیکن جو لوگ ان سب سے منقطع ہو کر
 اس قسم کا تقویٰ اور اصلاح اختیار کرتے ہیں۔ ان کا وہ خود متولی ہو جاتا
 ہے۔ اور ان کی ضروریات اور حاجات کا خود ہی کفیل ہو جاتا ہے۔ انہیں
 کسی بناوٹ کی ضرورت ہی نہیں رہتی وہ اس کی ضروریات کو ایسے طور سے
 سمجھتا ہے کہ یہ خود بھی اس طرح نہیں سمجھ سکتا اور اس پر اس طرح فضل کرتا
 ہے کہ انسان خود حیران رہتا ہے۔ گزشتہ سنی برس سے رسد والی نوریت
 ہوتی ہے۔ لیکن انسان بہت سے زمانے پالیتا ہے۔ جب اس پر ایسا زمانہ
 آتا ہے۔ کہ خدا اس کا متولی ہو جائے یعنی جس کو خدا تعالیٰ کی تولیت حاصل
 کرنے سے پہلے کئی متولیوں کی تولیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ جیسا کہ خدا فرماتا
 ہے۔ قُلْ اَتُودُّ بِرَبِّ النَّاسِ ؕ مَلِكِ النَّاسِ ؕ اِلَیْهِ اَتُودُّ
 مِنْ شَرِّ النَّاسِ ؕ اِلَیْهِ اَتُودُّ مِنَ الْخُسَاسِ ؕ اَلَّذِیْ یُدْشِیْوْنَ فِی
 صُدُوْرِ النَّاسِ ؕ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ ؕ پہلے حاجت ماں باپ
 کی پڑتی ہے۔ پھر جب بڑا ہوتا ہے تو بادشاہوں اور حاکموں کی حاجت پڑتی
 ہے۔ پھر جب اس سے آگے قدم بڑھتا ہے۔ اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتا
 ہے۔ اور یہ سمجھتا ہے کہ جن کو میں نے متولی سمجھا ہوا تھا وہ خود ایسے کمزور
 تھے کہ ان کو متولی سمجھنا میری غلطی تھی۔ کیوں کہ انہیں متولی بنانے میں نہ تو

میری ضروریات ہی حاصل ہو سکتی تھیں اور نہ ہی وہ میرے لئے کافی ہو سکتے تھے۔ پھر وہ خدا کی طرف رجوع کرتا ہے اور ثابت قدم دکھانے سے خدا کو اپنا متولی پاتا ہے۔ اس وقت اس کو بڑی راحت حاصل ہوتی ہے۔ اور ایک عجیب طمانیت کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ خصوصاً جب خدا کسی کو خود کہے کہ میں تیرا متولی ہوں۔ تو اس وقت جو راحت اور طمانیت اس کو حاصل ہوتی ہے وہ ایسی حالت پیدا کرتی ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حالت تمام تلخیوں سے پاک ہوتی ہے۔ دنیاوی حالتوں میں انسان تلخی سے خالی نہیں ہو سکتا۔ دشت دنیا کانٹوں اور تلخیوں سے بھری ہوئی ہے۔۔۔

دشت دنیا جزو دو جزو دام نیست

جز بخلوت گاہ حق آرام نیست

جن کا اللہ تعالیٰ متولی ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا کے آلام سے نجات پا جاتے ہیں اور ایک سچی راحت اور طمانیت کی زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں۔
(تفسیر سورہ مائدہ تا سورہ توبہ از حضرت مسیح موعود ص ۲۱۸-۲۱۹)

(۴۵)

اللہ تعالیٰ کے لئے وقف نہ کرنیوالے کی سزا

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۔

(سورہ الاعراف ۱۸۱)

انسان اگر اللہ تعالیٰ کے لئے زندگی وقف نہیں کرتا۔ تو وہ یاد رکھے کہ

ایسے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا ہے۔ اس آیت سے یہ صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جیسا کہ بعض عام خام خیال کوتاہ فہم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہر ایک آدمی کو جہنم میں ضرور جانا ہوگا۔ یہ غلط ہے۔ ہاں اس میں شک نہیں کہ تھوڑے سے ہیں جو جہنم کی سزا سے بالکل محفوظ ہیں اور یہ تعجب کی بات نہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے :-

قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (سبا: ۱۴)
(تفسیر سورہ مائدہ تا سورہ توبہ ص ۴)

(۴۶)

انسان کی دو خوبیاں ظلوں کا جہول

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا
وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ - إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا -
یعنی ہم نے اپنی امانت کو جس کے مراد عشق اور محبت الہی اور مورد
استلاء ہو کہ پوری اطاعت کرتا ہے۔ آسمان کے تمام فرشتوں اور زمین
کی تمام مخلوقات اور پہاڑوں پر پیش کیا۔ جو بظاہر قوی ہیکل چیزیں
تھیں سو ان سب چیزوں نے اس امانت کے اٹھانے سے انکار کر دیا
اور اس کی عظمت کو دیکھ کر ڈر گئیں۔ مگر انسان نے اس کو اٹھا لیا۔
کیونکہ انسان میں یہ دو خوبیاں تھیں۔ ایک یہ کہ وہ خدا تعالیٰ کی
راہ میں اپنے نفس پر ظلم کر سکتا تھا۔ دوسری یہ خولی کہ وہ خدا تعالیٰ

کی محبت میں اس درجہ تک پہنچ سکتا تھا جو غیر اللہ کو بکلی فراموش کر دے۔
(روحانی خزائن جلد ۲ صفحہ ۷۵)

(۴۷)

اللہ تعالیٰ کی محبت سے الہی نور کا احاطہ

مومن جب خدا سے محبت کرتا ہے تو الہی نور کا اس پر احاطہ ہو جاتا ہے اگرچہ وہ نور اس کو اپنے اندر چھپا لیتا اور اس کی بشریت کو ایک حد تک بھسم کر جاتا ہے جیسے آگ میں پڑا ہوا لوطا ہو جاتا ہے۔ پھر بھی وہ عبودیت اور بشریت معدوم نہیں ہو جاتی۔ یہی وہ راز ہے جو قل ۱۸۵ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ کی تہ میں مرکوز ہے۔ بشریت تو ہوتی ہے۔ مگر وہ الوہیت کے رنگ کے نیچے متواری ہو جاتی ہے اور اس کے تمام قوفی اور اعضاء الہی رسول میں خدا تعالیٰ کے ارادوں سے پڑ ہو کر اس کی خواہشوں کی تصویر ہو جاتے ہیں اور یہی وہ امتیاز ہے جو اس کو کربلا مخلوق کی روحانی تربیت کا کفیل بنا دیتا ہے اور ربوبیت نامہ کا ایک منظر قرار دیتا ہے اگر ایسا نہ ہو کبھی بھی ایک نبی اس قدر مخلوقات کے لئے مادی اور راہبر نہ ہو سکے؟
(تفسیر سورہ یونس تا الکہف از حضرت مسیح موعود ص ۳۳)

(۴۸)

خدا تعالیٰ کی طلب میں پوری کوشش نہ کرنیوالا بھی کافر ہے

”خدا تعالیٰ کی طلب میں جو شخص پوری کوشش نہیں کرتا وہ بھی کافر ہے“

ہر ایک چیز کو جب اس کی حد مقررہ تک پہنچایا جاتا ہے۔ تب اس سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ جیسے اس زمین میں چالیس یا پچاس ہاتھ کھودنے سے کنواں تیار ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص صرف چار یا پنج ہاتھ کھود کر چھوڑ دے اور کہہ دے کہ یہاں پانی نہیں ہے تو یہ اس کی غلطی ہے اصل بات یہ ہے کہ اس شخص نے حق محنت ادا نہیں کیا“
(ملفوظات جلد چہارم ص ۲۸۱)

(۲۹)

اللہ تعالیٰ نکتہ نواز ہے نہکتہ گز بھی ہے انکساری اور تواضع اختیار کرنی چاہیئے۔

ہمارا اس وقت اصل مدعا یہ ہے کہ ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیئے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ کفر سچا ہی ثابت ہو جاوے۔ انسان اگر خدا تعالیٰ کے نزدیک بھی مورد قہر و عذاب الہی ہو تو پھر دشمن کی بات سچی ہو جایا کرتی ہے۔ خالی شیخیوں سے اور بے جا تکبر اور بڑائی سے پرہیز کرنا چاہیئے اور انکساری اور تواضع اختیار کرنی چاہیئے۔ دیکھو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حقیقتاً سب سے بڑے اور مستحق بزرگی تھے۔ ان کے انکسار اور تواضع کا ایک نمونہ قرآن شریف میں موجود ہے۔ بکھا ہے کہ ایک اندھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آکر قرآن شریف پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن آپ کے پاس غامد مکہ اور رؤسائے شہر جمع تھے اور آپ ان سے گفتگو میں مشغول تھے۔ باتوں میں مصروفیت کی وجہ

سے کچھ دیر ہو جانے سے وہ نابینا اُٹھ کر چلا گیا۔ یہ ایک معمولی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق سورۃ نازل فرمادی اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں گئے اور اسے ساتھ لاکر اپنی چادر مبارک بچھا کر بٹھایا۔

اصل بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں غفلت الہی ہوتی ہے ان کو لہذا خاکسار اور متواضع بننا ہی پڑتا ہے۔ کیونکہ وہ خدا تعالیٰ کی بے نیازی سے ہمیشہ تر رساں و لرزاں رہتے ہیں۔

✽ انا نیک عارف تر اند تر سال تر

کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نکتہ نواز ہے۔ اسی طرح نکتہ گیر بھی ہے۔ اگر کسی حرکت سے ناراض ہو جاوے۔ تو دم بھر میں سب کا رخانہ ختم ہے پس چاہیئے کہ ان باتوں پر غور کرو اور ان کو یاد رکھو اور عمل کرو۔
(ملفوظات جلد پنجم ص ۶۱۱)

(۵۰)

اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی سخت سزا ہے

”انسان کو جس قدر خدا تعالیٰ کے اقتدار اور سطوت کا علم ہوگا۔ اور جس قدر یقین ہوگا کہ اس کی نافرمانی کرنے کی سخت سزا ہے اسی قدر گناہ اور نافرمانی اور حکم عدولی سے اجتناب کرے گا۔ دیکھو بعض لوگ موت سے پہلے ہی مر رہے ہیں۔ یہ اختیار ابدال اور اقطاب کیا ہوتے ہیں؟ اور ان میں کیا چیز نائد آجاتی ہے؟ وہ یہی یقین ہوتا ہے یقینی

اور قطعی علم ضرورتاً اور فطرتاً انسان کو ایک امر کے واسطے مجبور کر دیتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی نسبت ظن کفایت نہیں کر سکتا۔ شبہ مفید نہیں ہو سکتا۔ اثر صرف یقین ہی میں رکھا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ کی صفات کا یقینی علم ایک بیہیت ناک بھلی سے بھی زیادہ اثر رکھتا ہے اسی کے اثر سے تو یہ لوگ سر ڈال دیتے اور گردن جھکا دیتے ہیں پس یاد رکھو کہ جس قدر کسی کا یقین بڑھا ہوا ہوگا۔ اسی قدر وہ گناہ سے اجتناب کرتا ہوگا۔

(ملفوظات جلد پنجم ص ۵۹)

(۵۱)

عملی طور پر اس حد تک پہنچنا چاہیئے

تائید و نصرت الہی شامل حال ہونے لگے

اسلام صرف اتنی بات کا ہی نام نہیں ہے کہ انسان زبانی طور پر ورد و وظائف اور ذکر اذکار کرتا ہے۔ بلکہ عملی طور پر اپنے آپ کو اس حد تک پہنچانا چاہیئے۔ کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تائید اور نصرت شامل حال ہونے لگے اور انعام و اکرام وارو ہوں۔ جس قدر انبیاء اولیاء گزرے ہیں ان کی عملی حالتیں نہایت پاک صاف تھیں۔ اور ان کی راست بازی اور دیانت داری اعلیٰ پایہ کی تھی۔ اور یہی نہیں کہ جیسے یہ لوگ احکام الہی بجالاتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں۔

اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور نمازوں میں رکوع سجود کرتے اور سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ وہ بھی پڑھتے تھے اور احکام الہی بجا لاتے تھے بلکہ ان کی نظر میں تو سب کچھ مردہ معلوم ہوتا تھا اور ان کے وجود پر ایک قسم کی موت طاری ہو گئی تھی ان کی آنکھوں کے سامنے تو ایک خدا کا وجود ہی رہ گیا تھا۔ اسی کو وہ اپنا کارساز اور حقیقی رب یقین کرتے تھے۔ اس سے ان کا حقیقی تعلق تھا اور اسی کے عشق میں وہ ہر وقت محو اور گمانہ رہتے تھے ۛ

(ملفوظات جلد پنجم ص ۳۸)

حقوق النفس

① تزکیہ نفس سے کیا مراد ہے؟

”تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے کہ نفسِ انارہ کی شہوات سے بعد حاصل ہو جائے اور تجلی قلب سے مراد یہ ہے کہ کشف کا دروازہ اس پر کھلے۔ کہ خدا کو دیکھ لے۔“
 رملفوظات جلد دوم ص ۵۶۱

② تزکیہ نفس کا کیا مفہوم ہے؟

حضرت اقدس مسیح موعود (آپ پر سلامتی ہو) فرماتے ہیں:-
 ”اپنا دماغ اور مقصود یہ ہونا چاہئے۔ کہ خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق تزکیہ نفس حاصل ہو۔ اور اس کی مرضی کے موافق تقویٰ حاصل ہو۔ اور کچھ ایسے اعمال حسنہ میسر آجائیں کہ وہ راضی ہو جائے۔ پس جس وقت وہ راضی ہوگا۔ تب اس وقت ایسے شخص کو اپنے مکالمات سے مشرف کرنا۔ اگر اس کی حکمت اور مصلحت تقاضا کرے گی تو وہ خود عطا کر دے گا۔ اصل مقصود اس کو ہرگز نہیں ٹھہرانا چاہیئے کہ یہی بلاکت کی جڑ ہے۔ بلکہ اصل مقصود یہی ہونا چاہیئے۔ کہ قرآن شریف کی تعلیم کے موافق احکام الہی پر پابندی نصیب ہو۔ اور

تزکیہ نفس حاصل ہو۔ اور خدا تعالیٰ کی محبت اور عظمت دلی میں بیٹھ جائے اور گناہ سے نفرت ہو۔ خدا تعالیٰ نے بھی یہی دُعا سکھائی ہے کہ:

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ - (الفاتحہ: ۶)

پس اس جگہ خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ تم یہ دُعا کرو کہ ہمیں الہام ہو۔ بلکہ یہ فرمایا ہے کہ تم یہ دُعا کرو کہ راہِ راست ہمیں نصیب ہو۔ ان لوگوں کی راہ پر جو آخر کار خدا تعالیٰ کے انعام سے مشرف ہو گئے۔ بندہ کو اس سے کیا مطلب ہے کہ وہ الہام کا خواہشمند ہو اور نہ بندہ کی اس میں کچھ فضیلت ہے۔ بلکہ یہ تو خدا تعالیٰ کا فعل ہے۔ نہ بندہ کا عمل صالح تا اس پر اجر کی توقع ہو۔

(تفسیر سورۃ فاتحہ از حضرت مسیح موعود ص ۲۸۵)

۳

جہاں خدا تعالیٰ نے سب کے حقوق رکھے ہیں وہاں نفس کا بھی
(حق رکھا ہے)

”خدا کے قانون کو اس کے منشاء کے برخلاف ہرگز نہ برتنا چاہیے اور نہ اس سے ایسا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جس سے وہ صرف نفسانی جذبات کی ایک سپرین جاوے۔ یاد رکھو کہ ایسا کرنا معصیت ہے۔ خدا تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ شہوات کا تم پر غلبہ نہ ہو۔ بلکہ تمہاری غرض ہر ایک امر میں تقویٰ ہو۔ اگر شریعت کو سپرینا کر شہوات کی اتباع کے لئے

بیویاں کی جادیں گی تو سوائے اس کے اور کیا نتیجہ ہوگا کہ دوسری قومیں اعتراض کریں کہ مسلمانوں کو بیویاں کرنے کے سوا اور کوئی کام ہی نہیں۔ نہ ناکام نام ہی گناہ نہیں۔ بلکہ شہوات کا کھلے طور پر دل میں پڑ جانا گناہ ہے۔ دنیاوی تمتع کا حصہ انسانی زندگی میں بہت ہی کم ہونا چاہیئے۔ تاکہ

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا - (التوبہ: ۸۴)

یعنی ہنسو تھوڑا اور رو بہت کا مصداق بنو۔ لیکن جس شخص کی دنیاوی تمتع کثرت سے ہے اور وہ رات دن بیویوں میں مصروف ہے اس کو رقت اور رونا کب نصیب ہوگا۔ اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ ایک خیال کی تائید اور اتباع میں تمام سامان کرتے ہیں اور اس طرح سے خدا تعالیٰ کے اصل منشاء سے دور جا پڑتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اگرچہ بعض اشیاء جائز تو کر دی ہیں مگر اسکی مطلب نہیں ہے کہ عمر ہی اُس میں بسر کی جاوے خدا تعالیٰ تو اپنے بندوں کی صفت میں فرماتا ہے:-

يَبْتَغُونَ لَذَائِهَا مَجْدًا دُنْيَا مَا

کہ وہ اپنے رت کیلئے تمام تمام رات سجدہ اور قیام میں گزارتے ہیں۔ اب دیکھو رات دن بیویوں میں غرق رہنے والا خدا کے منشاء کے موافق رات کیسے عبادت میں کاٹ سکتا ہے۔ وہ بیویاں کیا کرتا ہے گویا خدا کیلئے شریک پیدا کرتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نو بیویاں تھیں اور باوجود ان کے پھر بھی ساری ساری رات خدا کی عبادت میں گزارتے تھے۔ ایک رات آپ کی باری عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھی۔ کچھ حصہ رات کا گزر گیا۔ تو عائشہ کا آنکھ کھلی دیکھا کہ آپ موجود نہیں اُسے شبہ ہوا کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے ہاں ہوں گے اس نے اُنکھ کر ہر گھر میں تلاش کیا مگر آپ نہ ملے۔ آخر دیکھا آپ قبرستان میں ہیں اور سجدہ میں رومہ ہے ہیں۔ اب دیکھو کہ آپ زندہ اور چاہتی بیوی کو چھوڑ کر

مردوں کی جگہ قبرستان میں گئے اور روتے رہے۔ تو کیا آپ کی بیویاں حفظ نفس یا اتباع شہوت کی بنا پر ہو سکتی ہیں، غرض کہ خوب یاد رکھو کہ خدا کا اصل منشاء یہ ہے کہ تم پر شہوات فانی نہ آویں اور تقویٰ کی تکمیل کے لئے اگر ضرورت حلقہ پیش آوے تو اور یہی کرو۔۔۔۔۔ پس جاننا چاہیئے کہ جو شخص شہوات کی اتباع سے زیادہ بیویاں کرتا ہے وہ مغز اسلام سے دُور رہتا ہے۔ ہر ایک دی جو چڑھتا ہے۔ اور رات جو آتی ہے اگر وہ تلخی سے زندگی بسر نہیں کرتا اور رونا کم یا بالکل ہی نہیں روتا اور ہنستا زیادہ ہے۔ تو یاد رہے کہ وہ ہلکتا کا نشانہ ہے۔ استیفاء لذات اگر حلال طور پر ہو تو حرج نہیں جیسے ایک شخص ٹیڑھ پر سوار ہے اور راستہ میں اسے تھاری وغیرہ اس لئے دیتا ہے کہ اس کی طاقت قائم رہے۔ اور وہ منزل مقصود تک اسے پہنچا دے جہاں خدا تعالیٰ نے سب کے حقوق رکھے ہیں وہاں نفس کا بھی حق رکھا ہے۔ کہ وہ عبادت بجالا سکے۔

..... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی میلان کس طرف تھا اور رات دن آپ کس حکم میں رہتے تھے۔ بہت سے علماء اور عام لوگ ان باتوں سے ناواقف ہیں۔ اگر ان کو کہا جائے کہ تم شہوات کے تابع ہو تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم حرام کرتے ہیں۔ شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے تو ہم کرتے ہیں۔ ان کو اس بات کا علم نہیں۔ کہ بے محل استعمال سے حلال بھی حرام ہو جاتا ہے۔ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاریات : ۵۷) سے ظاہر ہے کہ انسان صرف عبادت کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ پس اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے جس قدر چیز اسے درکار ہے اگر اس سے زیادہ لیتا ہے تو گو وہ شے حلال ہی

ہو مگر فضول ہونے کی وجہ سے اس کے لئے حرام ہو جاتی ہے۔ جو انسان رات دن نفسانی لذات میں مصروف ہے وہ عبادت کا کیا حق ادا کر سکتا ہے۔ مومن کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایک تلخ زندگی بسر کرے۔ لیکن عیش و عشرت میں بسر کرنے سے تو وہ اس زندگی کا عشر عشر بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ ہمارے کلام کا مقصد یہ ہے کہ دونوں پہلوؤں کا لحاظ رکھا جاوے۔ یہ نہیں کہ صرف لذات کے پہلو پر زور دیا جاوے اور تقویٰ کو بالکل ترک کر دیا جاوے۔ اسلام نے جن کاموں اور باتوں کو مباح کہا ہے اس سے یہ غرض ہرگز نہیں ہے کہ رات دن اس میں مستغرق رہے۔ صرف یہ ہے کہ بقدر ضرورت وقت پر ان سے فائدہ اٹھایا جاوے۔“

(تفسیر سورۃ النساء از حضرت سیح موعود علیہ السلام ص ۲۱۶)

۴

تہذیب نفس کے مدارج میں قرآن کریم کی رہنمائی

ایسومر اکملت لکم میں فرما دیا۔ گویا یہ بات نبوت کی دوسری فصل ہے۔ اکمال سے ہی مطلب نہیں کہ سورتیں اتار دیں بلکہ تکمیل نفس اور تطہیر قلب کی۔ وحشیوں سے انسان پھر اس کے بعد عقلمند اور بااخلاق انسان اور پھر باخدا انسان بنا دیا۔ اور تطہیر نفس، تکمیل اور تہذیب نفس کے مدارج ملے کر ایسے اور اسی طرح پر کتاب اللہ کو بھی پورا اور کمال کر دیا

یہاں تک کہ کوئی سچائی اور صداقت نہیں جو قرآن شریف میں نہ ہو۔
(ملفوظات جلد چہارم ص ۶۴۲)

۵

انسان کو واجب ہے کہ اپنے نفس پر آپ شفقت کرے

انسان کو واجب ہے کہ اپنے نفس پر آپ شفقت نہ کرے۔ بلکہ
ایسا بنے کہ خدا تعالیٰ اس کے نفس پر شفقت کرے۔ کیوں کہ انسان کی
شفقت اس کے نفس پر اس کے واسطے جہنم ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی
شفقت جنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے قصہ پر غور کرو کہ جو آگ میں
گرنے چاہتے ہیں تو ان کو خدا تعالیٰ آگ سے بچاتا ہے۔ اور جو خود
آگ سے بچنا چاہتے ہیں وہ آگ میں ڈالے جاتے ہیں۔

اور یہ اسلام ہے۔ کہ جو کچھ خدا تعالیٰ کی راہ میں پیش آئے
اس سے انکار نہ کرے۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عصمت
کی فکر میں خود گتے تو واللہ یعصمتہ من الناس کی آیت
والعاصدہ : ۶۸) نازل نہ ہوتی۔ حفاظت الہی کا یہی سہرا ہے۔

(ملفوظات جلد دوم ص ۵۶۳)

۶

نفسِ انارہ پر موت وارد کرنے سے نیکیاں سرزد ہوتی ہیں

انسان کے تین طبقے رکھے ہیں (۱) ظالم لنفسہ (۲) مقتصد۔

(۳) سَابِقُ بِالْخَيْرَاتِ۔

(۱) ظَلَامَةُ لِنَفْسِهِ تو وہ ہوتے ہیں جو نفسِ امارہ کے پنجے میں گرفتار ہوں اور ابتدائی درجہ پر ہوتے ہیں۔ جہاں تک ان سے ملکی ہوتا ہے وہ سعی کرتے ہیں کہ اس حالت سے نجات پائیں۔

(ب) الْمُقْتَصِدُ وہ ہوتے ہیں جن کو میانہ رو کہتے ہیں۔ ایک درجہ تک وہ نفسِ امارہ سے نجات پا جاتے ہیں لیکن پھر بھی کبھی کبھی اس کا حملہ ان پر ہوتا ہے۔ اور وہ اس حملہ کے ساتھ ہی مادم بھی ہوتے ہیں۔ پورے طور پر ابھی نجات نہیں پائی ہوتی۔

(ج) مَکْرُ سَابِقُ بِالْخَيْرَاتِ وہ ہوتے ہیں کہ ان سے نیکیاں ہی سرزد ہوتی ہیں اور وہ سب سے بڑھ جاتے ہیں۔ ان کی حرکات و سکنات طبعی طور پر اس قسم کی ہو جاتی ہیں کہ ان سے افعالِ حسنہ ہی کا صدور ہوتا ہے گویا ان کے نفسِ امارہ پر بالکل موت آ جاتی ہے۔ اور وہ مطمئن حالت میں ہوتے ہیں۔ ان سے اس طرح پر نیکیاں۔ عمل میں آتی ہیں کہ گویا وہ ایک معمولی امر ہے۔ اس لیے ان کی نظر میں بعض اوقات وہ امر بھی گناہ ہوتا ہے جو اس حد تک دوسرے اس کو نیکی ہی سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی معرفت اور بصیرت بہت بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے جو صوفی کہتے ہیں۔ حسنات الابرار سیئات المقربین۔

(ملفوظات جلد چہارم ص ۷۷)

⑤

نفس کے جذبات کو اللہ جل شانہ کے رضی کریم کی غرض کم کر دینا اور گھٹان

خدا تعالیٰ ظالموں اور مستبدین کو جو طریق عدل اور انصاف چھوڑ دیتے ہیں دوست نہیں رکھتا۔ پھر وہ لوگ موردِ فضل کیوں کر ٹھہر سکتے ہیں اور کونسا نیکران کا نام مصطفیٰ اور برگزیدہ اور چننا ہوا رکھا جاسکتا ہے۔ حوالہ یعنی اور قطعی دلیل سے ہمیں ماننا پڑا کہ اس جگہ ظالم کا لفظ کسی مذہب معنی کے لئے استعمال نہیں ہوا۔ بلکہ ایک ایسے محمود اور قابلِ تعریف معنوں کے لئے استعمال ہوا ہے جو درجہ سابق بالخیرات سے حصہ لینے کے مستحق اور اس درجہ فاصلہ کے چھوٹے بھائی ہیں اور وہ معنی بجز اس کے اور کوئی نہیں ہو سکتے کہ ظالم سے مراد اس قسم کے لوگ رکھے جائیں جو خدا تعالیٰ کے لئے اپنے نفس مخالف پر جبراً کراہ کرتے ہیں۔ اور نفس کے جذبات کم کرنے کے لئے دن رات مجاہدات شاقہ میں مشغول ہیں۔ کیوں کہ یہ تو لغت کی رو سے بھی ثابت ہے۔ کہ ظالم کا لفظ بغیر کسی اور لحاظ کے فقط کم کرنے کے لئے بھی آیا ہے۔ جیسا کہ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام میں فرماتا ہے۔ وَلَمَّا تَطَلَّمْنَا نَشِيشَاۤیْ وَلَمَّا تَنْقَضْ وَلَمَّا تَطَلَّمْنَا نَشِيشَاۤیْ وَلَمَّا تَنْقَضْ اور خدا تعالیٰ کی راہ میں نفس کے جذبات کو کم کرنا بلاشبہ ان معنوں کی رو سے ایک ظلم ہے ماسوا اس کے ہم ان کتب لغت کو جو صدائے بر سر قرآن کریم کے بعد اپنے زمانہ کے محاورات کے موافق طیار ہوئی ہے قرآن مجید کا حکم نہیں ٹھہرا سکتے۔۔۔۔۔۔ اس جگہ ظلم سے مراد وہ ظلم

ہے جو خدا تعالیٰ کو پیارا معلوم ہوتا ہے یعنی خدا تعالیٰ کے لئے اپنے نفس پر اکراہ اور جبر کرنا۔ نفس کے جذبات کو اللہ جل شانہ کے راضی کرنے کی غرض سے کم کر دینا اور گھسا دینا۔
دائیمہ کمالات اسلام بحوالہ روحانی خزائن جلد ۵ صفحہ ۱۲۵ تا ۱۲۸

روحانی کمال تک پہنچنے کے مدارج

مومن کا نماز میں خشوع اختیار کرنا فوز مرام کے لئے پہلی حرکت ہے جس کے ساتھ تکبر و عجب وغیرہ چھوڑنا پڑتا ہے۔ اور اس میں فوز مرام یہ ہے کہ انسان کا نفس خشوع کی سیرت اختیار کر کے خدا تعالیٰ سے تعلق پکڑنے کے لئے مستعد اور طیار ہو جاتا ہے۔

دوسرا کام مومن کا یعنی وہ کام جس سے دوسرے مرتبہ تک قوت ایمانی پہنچتی ہے اور پہلے کی نسبت ایمان کچھ قوی ہو جاتا ہے عقل سلیم کے نزدیک یہ ہے کہ مومن اپنے دل کو جو خشوع کے مرتبہ تک پہنچ چکا ہے لغو خیالات اور لغو شغلوں سے پاک کرے۔ کیونکہ جب تک مومن یہ اپنی قوت حاصل نہ کر لے کہ خدا کے لئے لغو باتوں اور لغو کاموں کو ترک کر سکے جو کچھ بھی مشکل نہیں اور صرف گناہ بے لذت ہے۔ اس وقت تک یہ طمع خام ہے کہ مومن ایسے کاموں سے دست بردار ہو سکے جن سے دست بردار ہونا نفس پر بہت بھاری ہے اور جن کے ارتکاب میں نفس کو کوئی فائدہ یا لذت ہے۔ پس اس سے ثابت ہے کہ پہلے درجہ کے بعد کہ ترکِ تکبر

ہے۔ دوسرا درجہ ترک لغویات ہے۔ اور اس درجہ پر وعدہ جو لفظاً اُقلعہ سے کیا گیا ہے یعنی فوراً تمام اس طرح پر پورا ہوتا ہے کہ مومن کا تعلق جیب لغو کاموں اور لغو شغلوں سے ٹوٹ جاتا ہے تو ایک خفیف سا تعلق خدا تعالیٰ سے اس کو ہو جاتا ہے۔ اور قوتِ ایمانی بھی پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اور خفیف تعلق اس لئے ہم نے کہا کہ لغویات سے تعلق بھی خفیف ہی ہوتا ہے۔ پس خفیف تعلق چھوڑنے سے خفیف تعلق ہی ملتا ہے۔

پھر تیسرا کام مومن کا ہے جسکی تیسرے درجے تک قوتِ ایمانی پہنچ جاتی ہے۔ عقل سلیم کے نزدیک یہ ہے کہ وہ صرف لغو کاموں اور لغو باتوں کو ہی خدا تعالیٰ کے لئے نہیں چھوڑتا بلکہ اپنا عزیز مال بھی خدا تعالیٰ کے لئے چھوڑتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ لغو کاموں کو چھوڑنے کی نسبت مال کا چھوڑنا نفس پر زیادہ بھاری ہے۔ کیونکہ وہ محنت سے کمایا ہوا اور ایک کارآمد چیز ہوتی ہے جس پر خوش زندگی اور آرام کا مدار ہے۔ اس لئے مال کا خدا کے لئے چھوڑنا بہ نسبت لغو کاموں کے چھوڑنے کے قوتِ ایمانی کو زیادہ چاہتا ہے اور لفظاً اُقلعہ کا جو آیات میں وعدہ ہے اس کے اس جگہ یہ معنی ہوں گے کہ دوسرے درجہ کی نسبت اس مرتبہ میں قوتِ ایمانی اور تعلق بھی خدا تعالیٰ سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور نفس کی پاکیزگی اس سے پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ اپنے ہاتھ سے اپنا محنت سے کمایا ہوا مال محض خدا کے خوف سے نکلانا بجز نفس کی پاکیزگی کے ممکن نہیں۔

پھر چوتھا کام مومن کا جسکی چوتھے درجے تک قوتِ ایمانی پہنچ جاتی ہے عقل سلیم کے نزدیک یہ ہے کہ وہ صرف مال کو خدا تعالیٰ کی راہ میں ترک نہیں کرتا بلکہ وہ چیز جس سے وہ مال سے بھی بڑھ کر پیار کرتا

ہے یعنی شہواتِ نفسانیہ ان کا وہ حصہ جو حرام کے طور پر ہے چھوڑ دیتا ہے ہم بیان کر چکے ہیں کہ ہر ایک انسان اپنی شہواتِ نفسانیہ کو طبعاً مال سے عزیز سمجھتا ہے اور مال کو ان کی راہ میں فدا کرتا ہے۔ پس بلاشبہ مال کے چھوڑنے سے خدا کے لئے شہوات کو چھوڑنا بہت بھاری ہے اور لفظ آفَکَہَ اس آیت سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ اس کے اس جگہ یہ معنی ہیں کہ جیسے شہواتِ نفسانیہ سے انسان کو طبعاً شدید تعلق ہوتا ہے ایسا ہی ان کے چھوڑنے کے بعد وہی شدید تعلق خدا تعالیٰ سے ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جو شخص کوئی چیز خدا تعالیٰ کی راہ میں کھوتا ہے اس سے بہتر پالیتا ہے۔

لطف اور ترک طالبان نہ کند، کس بہ کار رہش زبانی نہ کند
ہر کہ اں راہ جست یافتہ است و تافت آں رو کہ سر نہ افتہ است
پھر پانچواں کام مومن کا جسک پانچویں درجہ تک توبہ ایمانی پہنچ جاتی ہے۔ عند العقل یہ ہے کہ صرف ترکِ شہواتِ نفس ہی نہ کرے بلکہ خدا کی راہ میں خود نفس کو ہی ترک کر دے اور اس کے فدا کرنے پر تیار رہے یعنی نفس جو خدا کی امانت ہے اسی مالک کو واپس دیدے اور نفس سے صرف اس قدر تعلق رکھے جیسا کہ ایک امانت سے تعلق ہوتا ہے۔ اور موقائقِ تقویٰ ایسے طور پر پورے کرے کہ گویا اپنے نفس اور مال اور تمام چیزوں کو خدا کی راہ میں وقف کر چکا ہے۔ اسی طرف یہ آیت اشارہ فرماتی ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ مَالِهِمْ يَقُولُونَ هِيَ مِلَّةُ رَبِّهِمْ پس جبکہ انسان کے جان و مال اور تمام قسم کے آرام خدا کی امانت ہے جس کو واپس دینا امن ہونے کے لئے شرط ہے۔ لہذا ترکِ نفس وغیرہ کے

یہی معنی ہیں کہ یہ امانت خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کر کے اس طور سے یہ قربانی ادا کر دے۔ اور دوسرے یہ کہ جو خدا تعالیٰ کے ساتھ ایمان کے وقت اس کا عہد تھا اور جو عہد اور امانتیں مخلوق کی اس کی گردن پر ہیں ان سب کو ایسے طور سے تقویٰ کی رعایت سے بجالا دے کہ وہ بھی ایک بھی قربانی ہو جاوے کیونکہ دقائق تقویٰ کو انتہا تک پہنچانا یہ بھی ایک قسم کی موت ہے۔ اور لفظ **اَفْتَدَمَ** کا جو اس آیت سے بھی تعلق رکھتا ہے اس کے اس جگہ یہ معنی ہیں کہ جب اس درجہ کا مومن خدا تعالیٰ کی راہ میں ہڈی نفس کرتا ہے اور تمام دقائق تقویٰ بجالاتا ہے تب حضرت احدیت سے انوار الہیہ اس کے وجود پر محیط ہو کر روحانی خوبصورتی اس کو بخشتے ہیں۔ جیسے کہ گوشت ہڈیوں پر چڑھ کر ان کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم کچے ہیں۔ ان دونوں حالتوں کا نام خدا تعالیٰ نے لباس ہی رکھا ہے۔ تقویٰ کا نام بھی لباس ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **لِبَاسُ الْقُدُّوسِ** اور جو گوشت ہڈیوں پر چڑھتا ہے وہ بھی لباس ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **فَكَسُوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا** کیونکہ کسوت جس کا لفظ نکلا ہے لباس کو ہی کہتے ہیں۔

(روحانی خزائن جلد ۲۱ ص ۲۳۲-۲۳۰ نیا ایڈیشن)

بھرا پڑا ہے۔ پاک کرنے کے لائق ہو جاؤ گے۔ تزکیہ نفس کے لئے چاکشیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے چلہ کشیاں نہیں کی تھیں۔ آری اور نفی اثبات وغیرہ کے نہیں کئے تھے بلکہ ان کے پاس ایک اور ہی چیز تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں محو تھے۔ جو نور آپ میں تھا۔ وہ اس اطاعت کی نالی میں سے ہو کر صحابہؓ کے قلب پر گرتا اور ماسویٰ اللہ کے خیالات کو پاش پاش کرنا جاتا تھا۔ تاریکی کے بجائے ان سینوں میں نور بھرا جاتا تھا۔ اس وقت بھی خوب یاد رکھو وہی حالت ہے جب تک کہ وہ نور جو خدا کی نالی میں سے آتا ہے۔ تمہارے قلب پر نہیں گرتا۔ تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا۔ انسان کا سینہ مہبط الانوار ہے اور اسی وجہ سے وہ بیت اللہ کہلاتا ہے۔ بڑا کام یہی ہے کہ اس میں جو بت ہیں وہ توڑنے جائیں اور اللہ ہی اللہ رہ جائے۔

(ملفوظات جلد اول ص ۱۲۰)

۱۰

نفس پر نگاہ رکھ کر استغفار کرتے رہنا چاہیے

حضرت اقدس سورۃ الاعراف کی آیت نمبر ۲۴ کی تفسیر میں نفس پر نگاہ رکھ کر استغفار کرنے کی نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

قَالَ رَبِّتَ فَلَمَّا آتَفُسْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَعْفُرْنَا
وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ (اعراف ۲۴)

جہت لوگ ہیں کہ خدا پر شکوہ کرتے ہیں اور اپنے نفس کو نہیں دیکھتے

انسان کے اپنے نفس کے ہی ظلم ہوتے ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے بعض آدمی ایسے ہیں کہ ان کو گناہ کی خبر ہوتی ہے۔ اور بعض ایسے کہ ان کو گناہ کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لئے استغفار کا التزام کرایا ہے کہ انسان ہر ایک گناہ کے لئے خواہ وہ ظاہر کا ہو یا باطن کا۔ خواہ اسے علم ہو یا نہ ہو۔ اور باتھ اور پاؤں اور زبان اور ناک اور کان اور آنکھ اور سب قسم کے گناہوں سے استغفار کرتا رہے۔
 آج کل آدم علیہ السلام کی دعا پڑھنی چاہیئے۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا..... یہ دعا اقل ہی قبول ہو چکی ہے۔

(تفسیر سورۃ مائدہ تا سورۃ توبہ از حضرت مسیح موعودؑ ص ۱۵)

۱۱

نفس انسانی کی تین حالتیں

قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ نفس انسانی کی تین حالتیں ہیں۔ ایک امارہ کا دوسری نواامہ تیسری مطمئنہ۔ نفس امارہ کی حالت میں انسان شیطان کے نیچے میں گویا گرفتار ہوتا ہے اور اس کی طرف بہت جھکتا ہے۔ لیکن نفس نواامہ کی حالت میں وہ اپنی خطا کاروں پر نادم ہوتا اور شرمسار ہو کر خدا کی طرف جھکتا ہے مگر اس حالت میں بھی ایک جنگ رہتی ہے۔ کبھی شیطان کی طرف جھکتا ہے اور کبھی رحمان کی طرف۔ مگر نفس مطمئنہ کی حالت میں وہ عباد الرحمن کے زمرہ میں داخل ہو جاتا ہے اور یہ گویا ارتقاعی قطر ہے جس کے بالمقابل نیچے کی طرف امارہ ہے۔

اس میزانی کے بیچ میں توازن ہے جو توازن کی زبان کی طرح ہے۔ انحصاری نقطہ کی طرف اگر زیادہ جھکتا ہے۔ تو جو اناس کے بھی بدتر اور ازل ہو جاتا ہے۔ اور ارتقائی نقطہ کی طرف جس قدر رجوع کرتا ہے اس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف قریب ہوتا جاتا ہے۔ اور سفلی اور ارضی حالتوں سے نکل کر علوی اور سماوی فیضان سے حصہ لیتا ہے۔“
(تفسیر سورہ یونس تا سورہ الکہف از حضرت مسیح موعود ص ۶۶)

۱۲

وہ درد جس خدا راضی ہو اس لذت سے بہتر ہے جس خدا ناراض ہو جائے

”اور چاہیئے کہ تم بھی ہمدردی اور اپنے نفسوں کو پاک کرنے سے روح القدس سے حصہ لو کہ بجز روح القدس کے حقیقی تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتی اور نفسانی جذبات کو بجلی چھوڑ کر خدا کی رضا کے لئے وہ راہ اختیار کرو جو اس کے زیادہ کوئی راہ تنگ نہ ہو۔ دنیا کی لذتوں پر فریفتہ مت ہو کہ وہ خدا سے جدا کرتی ہیں۔ اور خدا کے لئے تلخی کی زندگی اختیار کرو وہ درد جس خدا راضی ہو اس لذت سے بہتر ہے جس سے خدا ناراض ہو جائے اور وہ شکست جس سے خدا راضی ہو۔ اس فتح سے بہتر ہے جو موجب غضب الہی ہو۔ اس محبت کو چھوڑ دو جو خدا کے غضب کو قریب کرے اگر تم صاف دل ہو کر اس کی طرف آ جاؤ تو ہر ایک راہ میں وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور کوئی دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ خدا کی رضا کو

تم کسی طرح پا ہی نہیں سکتے۔ جب تک تم اپنی رضا چھوڑ کر اپنی لذات چھوڑ کر اپنی حقوت چھوڑ کر اپنا ال چھوڑ کر اپنی جان چھوڑ کر اسکی راہ میں وہ تلخی نہ اٹھاؤ جو موت کا نظارہ تمہارے سامنے پیش کرتی ہے۔ لیکن اگر تم تلخی اٹھا لو گے تو ایک پیار سے بچے کی طرح خدا کی گود میں آ جاؤ گے اور تم ان راستہ بازوں کے وارث کئے جاؤ گے۔ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ دربر ایک نعمت کے دروازے سے تم پر کھولے جائیں گے۔ لیکن تھوڑے ہیں جو ایسے ہیں۔

خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ تقویٰ ایک ایسا درخت ہے جس کو دل میں لگانا چاہیے۔ جو ہی پانی جسکی تقویٰ پر درش باقی ہے تمام باغ کو سیراب کر دیتا ہے۔ تقویٰ ایک ایسی جڑ ہے کہ اگر وہ نہیں تو سب کچھ بیج ہے اور اگر وہ باقی رہے تو سب کچھ باقی ہے۔ انسان کو اس فضولی سے کیا فائدہ جو زبان سے خدا غیبی کا دعویٰ کرتا ہے لیکن قدم صدق نہیں رکھتا۔ دیکھو میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ آدمی ہلاک شدہ ہے جو دین کے ساتھ کچھ دنیا کی ملوثی رکھتا ہے اور اس نفس سے جہنم بہت قریب ہے۔ جس کے تمام ارادے خدا کے لئے نہیں ہیں بلکہ کچھ خدا کے لئے اور کچھ دنیا کے لئے ہیں اگر تم دنیا کی ایک ذرہ بھی ملوثی اپنے اغراض میں رکھتے ہو تو تمہاری تمام عبادتیں جہنم ہیں۔ اس صورت میں تم خدا کی پیروی نہیں کرتے۔ بلکہ شیطان کی پیروی کرتے ہو۔ تم ہرگز توقع نہ کرو کہ ایسی حالت میں خدا تمہاری مدد کرے گا۔ بلکہ تم اس حالت میں زمین کے کیرے ہو اور تھوڑے ہی دنوں تک تم اس طرح ہلاک ہو جاؤ گے۔ جس طرح کیرے ہلاک ہوتے ہیں درہم میں خدا نہیں ہوگا۔ بلکہ تمہیں ہلاک کر کے خدا خوش ہوگا۔ لیکن اگر تم اپنے نفس

سے درحقیقت مرجاؤ گے۔ تب تم خدا میں ظاہر ہو جاؤ گے اور خدا تمہارے ساتھ ہوگا۔ اور وہ گھر بابرکت ہوگا جس میں تم رہتے ہو گے اور ان دیواروں پر خدا کی رحمت نازل ہوگی جو تمہارے گھر کی دیواریں ہیں اور وہ شہر بابرکت ہوگا جہاں ایسا آدمی رہتا ہوگا۔ اگر تمہاری زندگی اور تمہاری موت اور تمہاری ہر ایک حرکت اور تمہاری نرمی، تمہاری گرمی محض خدا کے لئے ہو جائے گی۔ اور ہر ایک تلخی اور مصیبت کے وقت تم خطا کا امتحان نہیں کرو گے اور تعلق کو نہیں توڑو گے۔ بلکہ آگے قدم بڑھاؤ گے تو میں سچ کہتا ہوں کہ تم خدا کی ایک خاص قوم ہو جاؤ گے تم بھی انسان ہو جیسا کہ میں انسان ہوں اور وہی میرا خدا تمہارا خدا ہے۔ پس اپنی پاک قوتوں کو ضائع مت کرو اور اگر تم پورے طور پر خدا کی طرف جھکو گے تو دیکھو میں خدا کے منشاء کے موافق تمہیں کہتا ہوں کہ تم خدا کی ایک قوم برگزیدہ ہو جاؤ گے خدا کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھاؤ اور اس کی توحید کا اقرار نہ صرف زبان سے بلکہ عملی طور پر کرو۔ تا خدا بھی عملی طور پر اپنا لطف و احسان تم پر ظاہر کرے کیونکہ وہی ہے پرہیز گرد اور بنی نوع سے سچی ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ۔ ہر ایک راہ نیکی کی اختیار کرؤ نہ معلوم کس راہ سے تم قبول کئے جاؤ۔

(روحانی خزائن جلد ۲ ص ۲۸۱ نیا ایڈیشن)

۱۳

حصول دنیا میں اصل غرض دین ہو

.... بلکہ اسلام نے رہبانیت کو منع فرمایا ہے۔ یہ بزدلوں کا کام ہے۔ مومن کے تعلقات دنیا کے ساتھ جس قدر وسیع ہوں۔ وہ اس کے

مراتب عالیہ کا موجب ہوتے ہیں۔ کیوں کہ اس کا نصب العین دین ہوتا ہے۔ اور دنیا (اور اس کا مال و جہاد دین کا خادم ہوتا ہے پس اصل بات یہ ہے کہ دنیا مقصود بالذات نہ ہو۔ بلکہ حصول دنیا میں اصل غرض دین ہو۔ اور ایسے طور پر دنیا کو حاصل کیا جاوے کہ وہ دین کی خادم ہو جیسے انسان کسی جگہ سے دوسری جگہ جانے کے واسطے سفر کی سواری اور زاد راہ کو ساتھ لیتا ہے۔ تو اس کی اصل غرض منزل مقصود پر پہنچنا ہوتا ہے نہ خود سواری اور راستہ کی ضروریات۔ اسی طرح پر انسان دنیا کو حاصل کرے مگر دین کا خادم سمجھ کر۔“

(تفسیر سورۃ البقرہ از حضرت مسیح موعود ص ۲۸۱)

۱۴

روح کی رفاقت کے لئے جسم ناتواں کی از سر نو قوت کے لئے خطوط انفسانیہ کی ضرورت

اندھیری رات سے بھی انسان کامل کو ایک مشابہت ہے کہ وہ باوجود غایت درجہ کے انقطاع اور بتل کے جو اس کو منجانب اللہ حاصل ہے۔ بہ حکمت و مصلحت الہی اپنی نفس کی ظلمات خواہشوں کی طرف بھی کبھی کبھی منوج ہو جاتا ہے۔ یعنی جو جو نفس کے حقوق انسان پر رکھے گئے ہیں جو بظاہر نورانیت کے مخالف اور مزاحم معلوم ہوتے ہیں جیسے کھانا پینا، سونا اور بیوی کے حقوق ادا کرنا یا بچوں کی طرف التفات کرنا یہ سب حقوق بجا لاتا ہے۔ اور کچھ تھوڑی دیر کے لئے اس تاریکی کو

اپنے لئے پسند کر لیتا ہے نہ اس وجہ سے کہ اس کو حقیقی طور پر تاریکی کی طرف میلان ہے۔ بلکہ اس وجہ سے کہ خداوندِ علیم و حکیم اس کو اس طرف توجہ بخشتا ہے۔ تا روحانی تعب و مشقت سے کسی قدر آرام پا کر پھر ان مجاہدات شاقہ کے اٹھانے کے لئے تیار ہو جائے۔ جیسا کہ کسی کا شعر ہے۔

چشم شہباز کاروانِ تانِ شکار

از سیر کشادہ ست گرد و ختم اند

سو اسی طرح یہ کامل لوگ جب غایتِ درجہ کی کوفتِ خاطر اور گذارش اور ہم و غم کے غلبہ کے وقت کسی قدر حفظِ نفسانہ سے تمتع حاصل کر لیتے ہیں۔ تو پھر جسمِ ناتواں ان کا روح کی رفاقت کے لئے از سر نو قوی اور توانا ہو جاتا ہے۔

(روحانی خزائن جلد ۳ ص ۷۰۔ توضیح مرام)

۱۵

نفس کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اُسے پاک کر کھا جائے

اصل امر یہ ہے کہ انسان کا نفس کچھ ایسا واقع ہے۔ کہ ایسے طریق کو زیادہ پسند کر لیتا ہے جس میں کوئی محنت اور مشقت نہیں مگر سچی پاکیزگی بہت سے دکھ اور مجاہدات کو چاہتی ہے اور وہ پاک زندگی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک انسان موت کا پیالہ نہ پی لے۔

(روحانی خزائن جلد ۲ ص ۳۵)

نفس کے نقصانات کا علاج توبہ، استغفار، لاحول اور خدا تعالیٰ کی کتاب کا مطالعہ

”انسان کی حالت ایسی واقع ہوئی ہے کہ یہ کبھی نیک اور بیکار نہیں رہتا۔ اور نفس کلام سے بھی کبھی فارغ نہیں ہوتا ہے نفس اور شیطان کے ہی اس کا مکالمہ شروع رہتا ہے۔ اور اگر کوئی اور بات کرنے والا نہ ہو۔ بعض اوقات لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان بالکل خاموش ہے۔ لیکن درحقیقت وہ خاموش نہیں ہوتا۔ اس کا سلسلہ کلام اپنے نفس سے شروع ہوتا ہے اور بعض اوقات وہ بہت ہی لمبا ہوتا ہے۔ اور شیطان رنگ میں اسے خود لمبا کرتا ہے اور بہ شرمی سے اسے لمبا ہونے دیتا ہے یہ سلسلہ کلام کبھی خیالی فسق کے رنگ میں ہوتا ہے اور کبھی بے ہودہ اور جھوٹی تسلیوں کے رنگ میں اور اس سے وہ کبھی فارغ نہیں رہتا۔ جب تک کہ اس سفلی زندگی کو چھوڑ نہ دے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ اس قسم کے خطرات اور خیالات کا سلسلہ جسے انسان لمبا نہیں ہونے دیتا۔ اور ایک مومن خیال کی طرح اگر دل سے ہو جاتا ہے وہ معاف ہیں۔ لیکن جب اس سلسلہ کو لمبا کرتا ہے اور اس پر عزیمت کرتا ہے تو وہ گناہ ہے۔ اور ان کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ جب انسان ان خیالات کو جو اس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں دور کر دیتا ہے اور ان کو لمبا نہیں ہونے دیتا تو اس میں کچھ شک نہیں کہ وہ معافی کے قابل ہیں لیکن جب

ان سلسلہ کی درازی میں ایک لذت پاتا ہے اور ان کو بڑھاتا چلا جاتا ہے تب وہ قابل مواخذہ ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ان میں عزیمت شامل ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی میں نے بیان کیا ہے۔ اس بات کو خوب یاد رکھو کہ کلام نفسی دو قسم کا ہوتا ہے۔ کبھی شیطانی جو خیالی فتن و فحور کے سلسلہ میں چلا جاتا ہے۔ اور آئندہ فعل کے ایک لمبے سلسلہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب تک انسان ان دونوں سلسلوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اُسے شیطانی دخل کا بہت اندیشہ ہوتا ہے اور اس امر کا زیادہ امکان ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے نقصان اٹھائے اور شیطان اُسے زخمی کر دے مثلاً کبھی کوئی منصوبہ باندھتا ہے کہ فلاں شخص میری فلاں غرض اور مقصد میں بڑا مغل ہے اُسے مار دیا جائے۔ یا فلاں شخص نے مجھے لو کر کے بلایا ہے اس کا بدلہ لیا جائے۔ اور اس کی ناک کاٹ دی جائے غرض اسی قسم کے منصوبوں اور ادھیڑ میں ٹکار رہتا ہے۔ یہ مرض سخت خطرناک ہے۔ وہ نہیں سمجھتا کہ ایسی باتوں سے نفس کا کیا نقصان ہوگا اور اس سے میری اخلاقی اور روحانی قوتوں پر کس قسم کا بُرا اثر پڑتا ہے اسلئے اس قسم کے خیالات سے ہمیشہ بچنا چاہیئے۔ جب کبھی کوئی ایسا بیہودہ سلسلہ خیالات شروع ہو تو فوراً اس کے رفع کرنے کی کوشش کرنی چاہیئے۔ استغفار پڑھو۔ لا حول کے ذریعہ سے خدا تعالیٰ کی مدد اور توفیق چاہو۔ اور خدا تعالیٰ کی کتاب کے پڑھنے میں اپنے آپ کو مصروف کر دو اور یہ سمجھ لو کہ اس قسم کے خیالی سلسلہ سے کچھ فائدہ نہیں۔ بلکہ سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ اگر دشمن مر بھی جاوے تو کیا اور زندہ رہے تو کیا؟ نفع و نقصان کا پہنچانا خدا تعالیٰ کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ کوئی شخص کسی کو

کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا۔ سعدی نے گلستان میں ایک حکایت بھی ہے کہ نوشیروان بادشاہ کے پاس کوئی شخص خوش خبری لے کر گیا۔ کہ تیرا فلاں دشمن مارا گیا ہے اور اس کا ملک اور قلعہ ہمارے قبضہ میں آ گیا ہے نوشیروان نے اس کا کیا اچھا جواب دیا۔

مرا بمرگِ مُردہ جائے شادمانی نیست

کہ زندگانی، مانسبز جاودانی نیست

پس انسان کو چاہیے کہ اس امر پر غور کرے کہ اس قسم کے منصوبوں اور ادھیڑوں سے کیا فائدہ اور کیا خوشی۔ یہ سلسلہ تو بہت ہی خطرناک ہے۔ اور اس کا علاج ہے توبہ، استغفار، لاجول اور خدا تعالیٰ کی کتاب کا مطالعہ، بیکاری اور بے شغلی میں اس قسم کا سلسلہ بہت لمبا ہو جاتا ہے۔

دوسری قسم کلامِ نفس کی آسانی ہے۔ یہ سلسلہ بھی چونکہ بیجا خواہشوں کو پیدا کرتا ہے۔ اور طبعِ حسد اور خود غرضی کے المراحل اس سے پیدا ہوتے ہیں اس لئے جو بھی یہ سلسلہ پیدا ہو۔ فوراً اس کی صفت لپیٹ دو۔ میں نے یہ تقسیم کلامِ نفس کی بھی کی ہے۔ یہ دونوں قسمیں انجام کار انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ لیکن نبی ان دونوں قسم کے سلسلہ کلام سے پاک ہوتا ہے۔

(ملفوظات جلد اول ص ۲۲)

اخلاقی تزکیہ کے لئے خدا تعالیٰ کے فضل کو جذب کرنے (کے تین پہلو)

”انسان موٹی موٹی بدلیوں کو تو آسانی سے چھوڑ بھی دیتا ہے لیکن بعض بدیاں ایسی باریک اور مخفی ہوتی ہیں کہ اول تو انسان مشکل سے انہیں معلوم کرتا ہے اور پھر ان کا چھوڑنا اسے بہت سی مشکل ہوتا ہے۔ اسکی ایسی ہی مثال ہے کہ محرقہ بھی گو سبقت تپ ہے مگر اس کا علاج کھلا کھل ہو سکتا ہے لیکن تپدق جو اندر ہی کھاتا ہے اس کا علاج بہت ہی مشکل ہے۔ اسی طرح پر یہ باریک و مخفی بدیاں ہوتی ہیں جو انسان کو فضائل کے حاصل کرنے سے روکتی ہیں۔ یہ اخلاقی بدیاں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ اور معاملات میں پیش آتی ہیں اور ذرا ذرا سی بات اور اختلاف رائے پردلوں میں بغض، کینہ، حسد، ریا، تکبر پیدا ہو جاتا ہے اور اپنے بھائی کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ چند روز اگر نماز سنوار کر پڑھی ہے اور لوگوں نے تعریف کی تو ریا اور نمود پیدا ہو گیا اور وہ اصل غرض جو اخلاص تھی جاتی رہی۔ اور اگر خدا تعالیٰ نے دوست دی ہے یا علم دیا ہے یا کوئی خاندانی وجاہت حاصل ہے تو اس کی وجہ سے اپنے دوسرے بھائی کو جس کو یہ باتیں نہیں ملی ہیں، حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے اور اپنے بھائی کی عیب چینی کے لئے حربیں ہوتا ہے۔ اور تکبر مختلف رنگوں میں ہوتا ہے کسی میں کسی رنگ میں اور کسی میں کسی طرح سے۔ علماء علم کے رنگ میں اُسے ظاہر کرتے ہیں اور

مطلی طور پر نکتہ چینی کر کے اپنے بھائی کو گمراہا چاہتے ہیں۔ غرض کسی نہ کسی طرح عیب چینی کر کے اپنے بھائی کو ذیل کرنا اور نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ رات دن اس کے عیبوں کی تلاش میں رہتے ہیں اس قسم کی باریک بینی بدایاں ہوتی ہیں جن کا دور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور شریعت ان باتوں کو جائز نہیں رکھتی ہے۔ ان بدیوں میں عوام ہی مبتلا نہیں ہوتے بلکہ وہ لوگ جو متعارف اور موٹی موٹی بدایاں نہیں کرتے اور خواص سمجھے جاتے ہیں وہ بھی اکثر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان سے خلاصی پانا اور مرنا ایک ہی بات ہے۔ اور جب تک ان بدیوں سے نجات حاصل نہ کر لے۔ تزکیہ نفس کامل طور پر نہیں ہوتا اور انسان ان کمالات اور انعامات کا وارث نہیں بنتا جو تزکیہ نفس کے بعد خدا تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی جگہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان اخلاقی بدیوں سے ہم نے خلاصی پالی ہے۔ لیکن جب کبھی موقع آ پڑتا ہے اور کسی سفید سے مقابلہ ہو جاوے تو انہیں بڑا جوش آتا ہے اور پھر وہ گند ان سے ظاہر ہوتا ہے جس کا وہ ہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس وقت چہ لگتا ہے کہ ابھی کچھ بھی حاصل نہیں کیا اور وہ تزکیہ نفس جو کامل کرتا ہے میسر نہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ تزکیہ جس کو اخلاقی تزکیہ کہتے ہیں بہت ہی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس فضل کے جذب کرنے کے لئے بھی وہی تین پہلو ہیں۔ اول مجاہدہ اور تدبیر، دوم دُعا، سوم صحبت صادقین۔“

(روحانی خزائن جلد چہارم ص ۲۱)

خدا تعالیٰ کے فیوض کو اپنی طرف کھینچنے کیلئے گریہ و بکا صدق و صفا اور دردِ دل سے پُر دعاؤں کی ضرورت ہے

”یہ اُمید مت رکھو کہ کوئی اور منصوبہ انسانی نفس کو پاک کر سکے۔ جس طرح تاریکی کو صرف روشنی ہی دور کرتی ہے۔ اسی طرح گناہ کی تاریکی کا علاج فقط تجلیاتِ الہیہ قوی، فعلی ہیں۔ جو مجزا نہ رنگ میں پُر زور شعاعوں کے ساتھ خدا کی طرف سے کسی سعید دل پر نازل ہوتی ہیں اور اس کو دکھا دیتی ہیں کہ خدا ہے۔ اور تمام شکوک کی غلاطت کو دور کر دیتی ہیں۔ اور تسلی اور اطمینان بخشتی ہیں۔ پس اس طاقتِ بالہ کی زبردست کشش سے وہ سعید آسمان کی طرف اٹھایا جاتا ہے۔ اس کے سوا جس قدر اور علاج پیش کئے جاتے ہیں۔ سب فضول بناوٹ ہے۔ ہاں کامل طور پر پاک ہونے کے لئے صرف معرفت ہی کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ پُر درد دعاؤں کا سلسلہ جاری رہنا بھی ضروری ہے۔ کیوں کہ خدا تعالیٰ غنی، بے نیاز ہے۔ اس کے فیوض کو اپنی طرف کھینچنے کے لئے ایسی دعاؤں کی سخت ضرورت ہے جو گریہ اور بکا اور صدق و صفا اور دردِ دل سے پُر ہوں۔ تم دیکھتے ہو کہ بچہ شیر خوار اگر چہ اپنی ماں کو خوب شناخت کرتا ہے اور اس سے محبت بھی رکھتا ہے۔ اور ماں بھی اس سے محبت رکھتی ہے۔ مگر پھر بھی ماں کا دودھ اترنے کے لئے شیر خوار بچوں کا رونا بہت کچھ دخل رکھتا ہے۔ ایک طرف بچہ دردناک غور پر بھوک سے روتا

ہے اور دوسری طرف اس کے رونے کا ماں کے دل پر اثر پڑتا ہے اور دودھ اترتا ہے۔ پس اسی طرح خدا تعالیٰ کے سلنے پر ایک طالب کو اپنی گریہ و زاری سے اپنی روحانی بھوک پیاس کا ثبوت دینا چاہیے۔ تا وہ روحانی دودھ اترے اور اُسے سیراب کرے۔

غرض پاک صاف ہونے کے لئے معرفت کافی نہیں بلکہ بچوں کی طرح دردناک گریہ و زاری بھی ضروری ہے۔ اور نومید مت ہو اور یہ خیال مت کرو کہ ہمارا نفس گناہوں سے بہت آلودہ ہے۔ ہماری دعائیں کیا چیز ہیں اور کیا اثر رکھتی ہیں۔ کیوں کہ انسانی نفس جو دراصل محبت الہی کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ اگرچہ گناہ کی آگ سے سخت مشتعل ہو جائے۔ پھر بھی اس میں ایک ایسی قوت توبہ ہے کہ وہ اس آگ کو بجھا سکتی ہے۔
(روحانی خزائن جلد ۲۱ ص ۳۳)

نفس کو مارو کہ اس جیسا کوئی دشمن نہیں
چپکے چپکے کرتا ہے پیدا وہ سامانی دمار
جس نے نفس دوں کو ہمت کر کے زیر پا کیا
چمیز کیا ہیں اس کے آگے رستم و اسفندیار

(روحانی خزائن جلد ۲۱ ص ۱۴۲)

دیدارِ الہی کیلئے یہاں سے حواس اور آنکھیں لے جاوے

بہشت کی لذات میں ایک اور بھی خوبی ہے جو دنیا کی لذتوں میں اور جسمانی لذتوں میں نہیں ہے۔ مثلاً انسان روٹی کھاتا ہے تو دوسری لذتیں اسے یاد نہیں رہتی ہیں۔ مگر بہشت کی لذات نام صرف جسم ہی کیلئے ہوں گی۔ بلکہ روح کے لئے بھی لذت بخش ہوں گی۔ دونوں لذتیں اس میں اکٹھی ہوں گی اور پھر اس میں کوئی کشاف نہ ہوگی اور سب سے بڑھ کر جو لذت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ مگر دیدارِ الہی کے لئے یہاں ہی سے انسان آنکھیں لے جاوے۔ جو شخص یہاں تیار نہ کر کے جاوے گا۔ وہ وہاں محروم رہے گا۔ چنانچہ فرمایا:۔

من کان فی ہذہ اعشى فہو فی الآخرۃ اعشى (الاسراء: ۷۲)

اس کے یہ معنی نہیں کہ جو لوگ یہاں نابینا اور اندھے ہیں وہ وہاں بھی اندھے ہوں گے۔ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دیدارِ الہی کے لئے یہاں سے حواس اور آنکھیں لے جاوے۔ اور ان آنکھوں کے لئے ضرورت ہے قبل کی، تزکیہ نفس کی اور یہ کہ خدا تعالیٰ کو سب پر مقدم کر دو۔ اور خدا تعالیٰ کے ساتھ دیکھو، سنو اور بولو۔ اسی کا نام فنا فی اللہ ہے۔ اور جب تک یہ مقام اور درجہ حاصل نہیں ہوتا نجات نہیں۔

(ملفوظات جلد چہارم ص ۱۲۸)

نفس پر قابو کی مثال

PI

نفس کو خدا تعالیٰ کے آگے ذبح کرنا

یاد رہے کہ جسمانی خواہشیں اور شہواتِ انبیاء اور رسول میں بھی فرق

ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ وہ پاک لوگ پہلے خدا تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لئے تمام خواہشوں اور جذبات نفسانیہ سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اور اپنے نفس کو خدا کے آگے ذبح کر دیتے ہیں۔ اور پھر جو خدا تعالیٰ کے لئے کھوتے ہیں بفضل کے طور پر ان کو واپس دیا جاتا ہے۔ اور سب کچھ ان پر وارد ہوتا ہے اور وہ در ماندہ نہیں ہوتے مگر جو لوگ خدا تعالیٰ کے لئے اپنا نفس ذبح نہیں کرتے ان کے شہوات ان کے لئے بطور پردہ کے ہو جاتے ہیں۔ آخر نجاست کے کیڑے کی طرح گند میں مرتے ہیں۔ پس ان کی اور خدا کے پاک لوگوں کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک ہی جیل خانہ میں داروغہ جیل بھی رہتا ہے اور قیدی بھی رہتے ہیں مگر نہیں کہہ سکتے کہ داروغہ ان قیدیوں کی طرح ہے۔“

(روحانی خزائن جلد ۲۲ ص ۹)

(۲۲)

پورے طور پر تزکیہ تھوڑے ہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے

”پورے طور پر تزکیہ تھوڑے ہی شخصوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اکثر لوگ جو نیک ہوتے ہیں وہ سب کمزوری کی کچھ نہ کچھ خرابی اپنے اندر رکھتے ہیں۔ ان کے دین میں کوئی حقہ و نیوی ملوثی کا بھی ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنے سارے امور میں صاف ہو اور ہر بات میں پوری طرح تزکیہ نفس رکھتا ہو وہ ایک قطب اور غوث بن جاتا ہے۔“

(ملفوظات جلد پنجم ص ۲۲۷)

۲۳

تزکیہ نفس کے بغیر قرآن مجید نہیں سمجھا جاسکتا

”جب انسان تزکیہ نفس اختیار کرتا ہے تو قرآن شریف کے معنی اور معارف اُس پر کھولے جاتے ہیں۔“

تزکیہ نفس ایک ایسی چیز ہے کہ قرآن مجید کے بہت سے حصّہ کی سمجھ اس کے بغیر ہی نہیں سکتی۔ جن لوگوں کا تزکیہ نفس ہوتا ہے اور جو پاک دل اور سطر لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت سی باتیں خود بخود ہی ایسی سوچھ جایا کرتی ہیں جو کہ قرآن مجید کے منشاء کے مطابق ہوتی ہیں اور قرآن مجید خود بخود ہی حل ہوتا جاتا ہے۔“

(ملفوظات جلد پنجم ص ۳۲۲)

۲۳

اس نجات پائی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا

”جب کوئی مصائب میں گرفتار ہوتا ہے تو قصورِ اخیر بندے کا ہی ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ کا تو قصور نہیں۔ بعض لوگ بظاہر بہت نیک معلوم ہوتے ہیں اور انسان تعجب کرتا ہے کہ اس پر کوئی تکلیف کیوں وارد ہوئی یا کسی نیکی کے حصول سے یہ کیوں محروم رہا۔ لیکن دراصل اس کے غفّی گناہ ہوتے ہیں جنہوں نے اس کی حالت یہاں تک پہنچائی ہوئی ہوتی ہے۔“

اللہ تعالیٰ چونکہ بہت محتاط کرتا ہے اور درگزر فرماتا ہے۔ اس واسطے انسان کے مخفی گناہوں کا کسی کو پتہ نہیں لگتا۔ مگر مخفی گناہ دراصل ظاہر کے گناہوں سے بدتر ہوتے ہیں گناہوں کا حال بھی بیماریوں کی طرح ہے۔ بعض موٹی بیماریاں ہیں۔ ہر ایک شخص دیکھ لیتا ہے کہ فلاں بیمار ہے۔ مگر بعض ایسی مخفی بیماریاں ہیں کہ بسا اوقات مریض کو بھی معلوم نہیں ہوتا۔ کہ مجھے کوئی خطرہ دامن گیر ہو رہا ہے۔ ایسا ہی تپ و ق ہے کہ ابتداء میں اس کا پتہ بعض دفعہ طبیب کو بھی نہیں لگ سکتا۔ یہاں تک کہ بیماری خوفناک صورت اختیار کر لیتی ہے۔ ایسا ہی انسان کے اندرونی گناہ ہیں جو رفتہ رفتہ اسے ہلاکت تک پہنچا دیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ اپنے فضل سے رحم کرے۔ قرآن شریف میں آیا ہے۔ **قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔** (الشمس ۱۰۱) اس نے نجات پائی جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا لیکن تزکیہ نفس بھی ایک موت ہے۔ جب تک کل اخلاقِ رذیلہ کو ترک نہ کیا جاوے تزکیہ نفس کہاں حاصل ہو سکتا ہے۔ ہر ایک شخص میں کسی نہ کسی شر کا مادہ ہوتا ہے۔ وہ اس کا شیطان ہوتا ہے جب تک اس کو قتل نہ کرے کام نہیں بن سکتا۔ (ملفوظات جلد پنجم ص ۲۱۶)

(۲۵)

ترک نفس کر کے تمام امانتیں خدا تعالیٰ کی اسکو واپس دیجائیں

”مومن کا کام یہ ہے کہ نفس کو بھی ترک کر دے اور اس کو خدا تعالیٰ کی امانت سمجھ کر خدا تعالیٰ کی طرف واپس کرے اور خدا کے کاموں میں اپنے نفس

کو وقف کر کے اُس سے خدمت لے اور خدا کی راہ میں بدلِ نفس کرنے کا ارادہ رکھے اور اپنے نفس کی نفی وجود کے لئے کوشش کرے۔ کیونکہ جب تک نفس کا وجود باقی ہے گناہ کرنے کے لئے جذبات بھی باقی ہیں جو تقویٰ کے برخلاف ہیں اور نیز جب تک وجودِ نفس باقی ہے ممکن نہیں کہ انسان تقویٰ کی باریک راہوں پر قدم مار سکے یا پورے طور پر خدا کی امانتوں اور عہدوں یا مخلوق کی امانتوں اور عہدوں کو ادا کر سکے۔ لیکن جیسا کہ بخل بغیر توکل اور خدا کی رازقیت پر ایمان لانے کے ترک نہیں ہو سکتا اور شہواتِ نفسانیہ محترمہ بغیر استیلاءِ ہیبت اور عظمتِ الہی اور لذاتِ روحانیہ کے چھوٹ نہیں سکتیں ایسا ہی یہ مرتبہ عظمیٰ کہ ترکِ نفس کر کے تمام امانتیں خدا تعالیٰ کی اس کو واپس دی جائیں کبھی حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایک تیز آندھی عشقِ الہی کی چل کر کسی کو اس کی راہ میں دیوانہ نہ بنا دے۔ یہ تو درحقیقت عشقِ الہی کے مستوں اور دیوانوں کے کام ہیں۔ دنیا کے عقلمندوں کے کام نہیں۔

آسمان بار امانت نتوانست کشید

قرہ قال بنام من دیوانہ نردند

اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا

وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ (الاحزاب: ۷۲)

ہم نے اپنی امانت کو جو امانت کی طرح واپس دینی چاہیئے تمام زمین و آسمان کی مخلوق پر پیش کیا پس سب نے اس امانت کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور

اس سے ڈرے کہ امانت کے لینے سے کوئی خرابی پیدا نہ ہو مگر انسان نے اس امانت کو اپنے سر پر اٹھا لیا کیونکہ وہ ظلوم اور جہول تھا یہ دونوں لفظ انسان کے لئے محل مدح میں ہیں نہ محل مذمت میں۔ اور ان کے معنی یہ ہیں کہ انسان کی فطرت میں ایک صفت تھی کہ وہ خدا کے لئے اپنے نفس پر ظلم اور سختی کر سکتا تھا۔ اور ایسا خدا تعالیٰ کی طرف مجھک سکتا تھا کہ اپنے نفس کو فراموش کر دے۔ اس لئے اُس نے منظور کیا کہ اپنے تمام وجود کو امانت کی طرح پائے۔ اور پھر خدا کی راہ میں خرچ کر دے۔“

(روحانی خزائن جلد ۲۱ ص ۲۳۸)

(۲۶)

قضا و قدر سے پیش آنے والے حادثات کی برداشت
(بھی تزکیہ نفس کا باعث ہوتی ہے)۔

یاور کھو کہ خدا تعالیٰ کے فضل کے حاصل کرنے کے دو راہ ہیں۔ ایک تو زہد نفس کسی اور مجاہدات کا ہے اور دوسرا قضا و قدر کا۔ لیکن مجاہدات سے اس راہ کاٹے کرنا بہت مشکل ہے۔ کیونکہ اس میں انسان کو اپنے ہاتھ سے اپنے بدن کو مجروح اور خستہ کرنا پڑتا ہے۔ عام طبائع بہت کم اس پر قادر ہوتی ہیں۔ کہ وہ دیدہ دانستہ تکلیف جھیلیں۔ لیکن قضا و قدر کی طرف سے جو واقعات اور حادثات انسان پر آکر پڑتے ہیں وہ ناگہانی ہوتے ہیں اور جب آ پڑتے ہیں تو قہر و دلش بہر جان و رویش ان کو برداشت کرنا ہی پڑتا ہے جو کہ اس کے تزکیہ نفس کا باعث ہو جاتا ہے۔“

(ملفوظات جلد چہارم ص ۵۷)

نفس اور دنیا کی محبت سے خالی دل کو خدا تعالیٰ تجلیاتِ حسن و جمال کے ساتھ اپنی محبت سے پُر کر دیتا ہے

خدا نے انسان کی ایسی فطرت رکھی ہے۔ کہ وہ ایک ایسے ظرف کی طرح ہے جو کسی قسم کی محبت سے خالی نہیں رہ سکتا اور خلا یعنی خالی رہنا اس میں محال ہے۔ پس جب کوئی ایسا دل ہو جاتا ہے کہ نفس کی محبت اور اس کی آرزوؤں اور دنیا کی محبت اور اس کی تمناؤں سے بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ اور سفلی محبتوں کی آلائشوں سے پاک ہو جاتا ہے تو ایسے دل کو جو غیر کی محبت سے خالی ہو چکا ہے۔ خدا تعالیٰ تجلیاتِ حسن و جمال کے ساتھ اپنی محبت سے پُر کر دیتا ہے۔ نب دنیا اس کی دشمنی کرتی ہے کیونکہ دنیا شیطان کے سایہ کے نیچے چلتی ہے۔ اس لئے وہ راستباز سمجھنے والے کو نہیں کر سکتی مگر خدا اس کو ایک بچہ کی طرح اپنے کلامِ عطا و شفقت میں سے لیتا ہے اور اس کے لئے ایسی ایسی طاقتِ الوہیت کے کام دکھاتا ہے۔ جس سے ہر ایک دیکھنے والے کی آنکھ کو چہرہ خدا کا نظر آ جاتا ہے۔ پس اس کا وجود خدا نما ہوتا ہے۔ جس سے پتہ لگتا ہے کہ خدا موجود ہے۔

(روحانی خزائن جلد ۲۲ ص ۵۶)

(۲۸)

انسان کا دل خدا کی محبت کا پانی چوس کر زہریلے مواد کے
 (نیکالنے پر قوت پاتا ہے)۔

دعا بھی تو یہ ہے کیونکہ اس سے بھی ہم خدا کا قرب ڈھونڈتے ہیں۔ اسی لئے خدا
 نے انسان کی جان کو پیدا کر کے اس کا نام رُوح رکھا کیونکہ اس کی حقیقی راحت
 اور آرام خدا کے اقرار اور اس کی محبت اور اس کی اطاعت میں ہے اور اس
 کا نام نفس رکھا۔ کیونکہ وہ خدا سے اتحاد پیدا کر لے والا ہے۔ خدا سے دل
 لگانا ایسا ہوتا ہے جیسا کہ باغ میں وہ درخت ہوتا ہے جو باغ کی زمین سے
 خوب پیوستہ ہوتا ہے یہی انسان کا جنت ہے اور جس طرح درخت زمین
 کے پانی کو چوستا اور اپنے اندر کھینچتا اور اُس سے اپنے زہریلے بخارات
 باہر نکالتا ہے۔ اسی طرح انسان کے دل کی حالت ہوتی ہے کہ وہ خدا کی
 محبت کا پانی چوس کر زہریلے مواد کے نکالنے پر قوت پاتا ہے۔

(روحانی خزائن جلد ۱۲ ص ۳۲۹)

(۲۹)

خدا تعالیٰ اپنے احباء کو دوزخ میں نہیں ڈالتا

"جب انسان خدا کی طرف بلی آجاتا ہے اور نفس کی طرف کو بلی چھوڑ
 دیتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ اس کا دوست ہو جاتا ہے۔ تو کیا وہ پیر دوست کو

دوزخ میں ڈال دے گا۔

نحن اولیاء اللہ سے ظاہر ہے کہ احباء کو دوزخ میں نہیں ڈالتے؛
(تفسیر سورہ مائدہ از حضرت مسیح موعود ص ۲۸)

(۳۰)

نفس کے متعلق حضرت اقدس کا ایک مکتوب

ایک دفعہ منشی رستم علی صاحب سلمہ تعالیٰ نے چند اشعار لکھ کر حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں ارسال کئے تو حضور عیسیٰ و صولی کی اطلاع دینے کے ساتھ نفس کو چھوڑنے کا نکتہ بیان کرتے ہوئے فرمایا :-
محبتی مشفق انویم!

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
غیبت نامہ پہنچا۔ آپ کے اشعار نہایت پاکیزہ اور عمدہ دل سے
نیکے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ یا ایں ہمد ستائت ایسی ہے کہ گویا ایک
اہل زبان شاعر کی۔ یہ امر خیر و اچھا ہے۔ خدا تعالیٰ آپ کو اپنی
محبت بخشے۔ دنیا فانی اور محبت دنیا ہمد فانی۔ جس طرح آسمان
پر ستارہ نظر آتے ہیں کہ ان کے نیچے کوئی ستون نہیں خدا تعالیٰ
کے حکم سے ٹھہرے ہوئے ہیں اور حکم کی پابندی سے بے ستون
کھڑے ہیں گرتے نہیں۔ اسی طرح مومن بھی حکم کا پابند ہے۔
خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری میں کھڑا رہتا ہے گرتا نہیں۔ مومن کا دنیا
اور نفس کو چھوڑنا ایک خارق عادت امر ہے۔ وہ تبدیلی جو

(۲۱)

اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ عہدِ نبوت پھر آجاوے اور تقویٰ و طہارت پھر قائم ہو

"پس میرے نزدیک پاک ہونے کا یہ عمدہ طریق ہے اور ممکن نہیں کہ اس سے بہتر کوئی اور طریق مل سکے کہ انسان کسی قسم کا متجبر اور فخر نہ کرے نہ علمی، نہ خاندانی، نہ مالی۔ جب خدا تعالیٰ کسی کو آنکھ دکھا کر تلبہ ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ ہر ایک روشنی جو ان ظلمتوں سے نجات دے سکتی ہے وہ آسمان سے ہی آتی ہے اور انسان ہر وقت آسمانی روشنی کا محتاج ہے آنکھ بھی دیکھ نہیں سکتی جب تک سورج کی روشنی جو آسمان سے آتی ہے نہ آئے۔ اسی طرح باطنی روشنی جو ہر ایک قسم کی ظلمت کو نور کرتی ہے اس کا نام ہے تقویٰ اور طہارت کا نور پیدا کرتا ہے ایمانی و عبادت، طہارت، سب کچھ آسمان سے آتا ہے۔ اور یہ خدا تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے وہ چاہے تو اس کو قائم رکھے اور چاہے تو مٹا کر دے۔"

پس سچی معرفت اسی کا نام ہے کہ انسان اپنے نفس کو مسلوب اور لاشیٰ محض سمجھے۔ اور آستانہ الوہیت پر گر کر انکسار اور عجز کے ساتھ خدا تعالیٰ کے فضل کو طلب کرے۔ اور اس نور معرفت کو مانگے جو جذباتِ نفس کو جلا دیتا ہے اور اندر ایک روشنی اور نیکیوں کے لئے قوت اور حرارت پیدا کرتا

ہے۔ پھر اگر اس کے فضل سے اس کو عقل مل جاوے اور کسی وقت کسی قسم کا بسط اور شرح صدر حاصل ہو جاوے تو اس پر تکبر اور غا ز نہ کرے بلکہ اس کی فروتنی اور انکساریں اور بھی ترقی ہو۔ کیونکہ جس قدر وہ اپنے آپ کو لاشیٰ سمجھے گا اسی قدر کیفیات اور انوار خدا تعالیٰ سے اتریں گے جو اس کو روشنی اور قوت پہنچائیں گے مگر انسان یہ عقیدہ رکھے گا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی اخلاقی حالت عمدہ ہو جائے گی۔ دنیا میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنا بھی تکبر ہے اور یہی حالت بنا دیتا ہے۔ پھر انسان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ دوسرے پر لعنت کرتا ہے اور اُسے حقیر سمجھتا ہے۔

میں یہ سبہ باتیں بار بار اس لئے کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے جو اس جماعت کو بنانا چاہا ہے تو اس سے ہی غرض رکھی ہے کہ وہ حقیقی معرفت جو دنیا میں گم ہو چکی ہے اور وہ حقیقی تقویٰ و طہارت جو اس زمانہ میں پائی نہیں جاتی۔ اسے دوبارہ قائم کرے۔

عام طور پر تکبر دنیا میں پھیل ہوا ہے۔ علماء اپنے علم کی شہنی اور تکبر میں گرفتار ہیں۔ فقراء کو دیکھو تو ان کی بھی حالت اور یہی قسم کی ہو رہی ہے ان کو اصلاح نفس سے کوئی کام ہی نہیں رہا۔ ان کی غرض و غایت صرف جسم تک محدود ہے۔ اس لئے اُن کے مجاہد سے اور ریاضتیں بھی کچھ اور ہی قسم کی ہیں جیسے ذکر آرزہ وغیرہ۔ جن کا چشمہ نبوت سے پتہ نہیں چلتا۔ جس دیکھتا ہوں کہ دل کو پاک کرنے کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں۔ صرف جسم ہی جسم باقی رہا ہوا ہے جس میں روحانیت کا کوئی نام و نشان نہیں۔ یہ مجاہد سے دل کو پاک نہیں کر سکتے اور نہ کوئی حقیقی نور معرفت کا بخش سکتے ہیں۔ پس یہ زمانہ اب بالکل یخالی ہے۔ نبوی طریق جیسا کہ کرنے کا تھا وہ

بالکل حرکت کر دیا گیا ہے۔ اور اس کو بھلا دیا ہے۔ سبب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ عہد نبوت پھر آجاءو سے اور تقویٰ اور طہارت پھر قائم ہو۔ اور اس کو اس نے اس جماعت کے ذریعہ چاہا ہے۔

پس فرض ہے کہ حقیقی اصلاح کی طرف تم توجہ کرو اسی طرح پر جس طرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا طریق بتایا ہے۔
(ملفوظات جلد چہارم ص ۲۱۳)

۳۲

نفس کا گند خد تعالیٰ کے فضل سے ہی دور ہو سکتا ہے

"در حقیقت یہ گند جو نفس کے جذبات کا ہے اور بجا خلقی۔ کبر و ریا وغیرہ صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے اس پر موت نہیں آتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو اور یہ مواردِ ذیہ جل نہیں سکتے۔ جب تک معرفت کی آگ اُن کو نہ جلائے جس میں یہ معرفت کی آگ پیدا ہو جاتی ہے وہ ان اخلاقی کمزوریوں سے پاک ہونے لگتا ہے اور بڑا ہو کر بھی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اور اپنی ہستی کو کچھ حقیقت نہیں پاتا۔ وہ اس نور اور روشنی کو جو انوارِ معرفت سے اُسے ملتی ہے اپنی کسی قابلیت اور خوبی کا نتیجہ نہیں مانتا۔ اور نہ اسے اپنے نفس کی طرف منسوب کرتا ہے بلکہ وہ اُسے خدا تعالیٰ ہی کا فضل اور رحم یقین کرتا ہے جیسے ایک دیوار پر آفتاب کی روشنی اور دھوپ پڑ کر اُسے منور کر دیتی ہے لیکن دیوار اپنا کوئی فخر نہیں کر سکتی کہ یہ روشنی میری قابلیت کی وجہ سے ہے۔ یہ ایک دوسری بات ہے کہ

جس قدر وہ دیوار صاف ہوگی اسی قدر روشنی زیادہ صاف ہوگی۔ لیکن کسی حال میں دیوار کی ذاتی قابلیت اس روشنی کے لئے کوئی نہیں بلکہ اس کا مخر آفتاب کو ہے اور ایسا ہی وہ آفتاب کو یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ تو اس روشنی کو اٹھالے۔ اسی طرح پر انبیاء علیہم السلام کے نفوس صافیہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فیضان اور فیوض سے معرفت کے انوار ان پر پڑتے ہیں اور ان کو روشن کر دیتے ہیں۔ اسی لئے وہ ذاتی طور پر کوئی دعویٰ نہیں کرتے بلکہ ہر ایک فیض کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف منسوب کرتے ہیں اور یہی سچ بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اعمال سے داخل جنت ہوں گے تو یہی فرمایا کہ ہرگز نہیں خدا تعالیٰ کے فضل سے انبیاء علیہم السلام کبھی کسی قوت اور طاقت کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتے وہ خدا ہی سے پاتے ہیں اور اسی کا نام لیتے ہیں۔“

(ملفوظات جلد چہارم ص ۲۱۱-۲۱۲)

حقوق العباد

① شرائط بیعت

دس شرائط بیعت سلسلہ عالیہ احمدیہ میں سے چوتھی شرط

بیعت کنندہ..... ناقل، یہ کہ عام خلق اللہ کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اپنے نفسانی جوشوں سے کسی نوع کی ناجائز تکلیف نہیں دے گا نہ زبان سے نہ ہاتھ سے نہ کسی اور طرح سے؟

دس شرائط بیعت میں سے نویں شرط

بیعت کنندہ..... ناقل، تمام خلق اللہ کی ہمدردی میں محض اللہ مشغول رہے گا اور جہاں تک اس چل سکتا ہے اپنی خداداد طاقتوں اور نعمتوں سے بنی نوع کو فائدہ پہنچائے گا۔

(اشتہار تکمیل تبلیغ ۱۲ جنوری ۱۸۸۹ء)

۲

حق العباد کیا ہے؟

”شرعیت کے دُور ہی بڑے حقے اور پہلوں میں جن کی حفاظت انسان کو ضروری ہے۔ ایک حق اللہ، دوسرے حق العباد۔ حق اللہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کی اطاعت، عبادت، توحید، ذات اور صفات میں کسی دوسری ہستی کو شریک نہ کرنا۔ اور حق العباد یہ ہے کہ اپنے بھائیوں سے تکبر، خیانت اور ظلم کسی نوع کا نہ کیا جاوے۔ گویا اخلاقی حصہ میں کسی قسم کا فتور نہ ہو۔ گھسنے میں تو یہ دوسری فقرے میں لیکن عمل کرنے میں بہت ہی مشکل ہے۔

اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل انسان پر ہو تو وہ ان دونوں پہلوؤں پر قائم ہو سکتا ہے کسی میں قوتِ غضبی بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ جب وہ جوشِ باقی ہے تو نہ اس کا دل پاک رہ سکتا ہے۔ اور نہ زبان۔ دل سے اپنے بھائی کے خلاف ناپاک منصوبے کرتا ہے اور زبان سے گالی دیتا ہے۔ اور پھر کینہ پیدا کرتا ہے کسی میں قوتِ شہوت غالب ہوتی ہے اور وہ اس میں گرفتار ہو کر حدودِ اللہ کو توڑتا ہے۔ غرض جب تک انسان کی اخلاقی حالت بالکل درست نہ ہو وہ کمالِ الیمان جو منعم علیہ گروہ میں داخل کرتا ہے اور جس کے ذریعہ سچی معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پس دن رات یہی کوشش ہوتی چاہیے کہ بعد اس کے جو انسان سچا ہو وہ اپنے اخلاق کو درست کرے۔ نہیں دیکھتا ہوں کہ اس وقت اخلاقی حالت بہت ہی گری

ہوئی ہے۔ اکثر لوگوں میں بدظنی کا مرض بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اپنے بھائی سے نیک ظنی نہیں رکھتے اور ادنیٰ ادنیٰ سی بات پر اپنے دوسرے بھائی کی نسبت بُرے بُرے خیالات کرنے لگتے ہیں اور ایسے عیوب اس کی طرف منسوب کرنے لگتے ہیں کہ اگر وہی عیب اس کی طرف منسوب ہوں تو اس کو سخت ناگوار معلوم ہو۔ اس لئے اول ضروری ہے کہ حتیٰ الوسع اپنے بھائیوں پر بدظنی نہ کی جاوے اور ہمیشہ نیک ظن رکھا جاوے کیونکہ اس سے محبت برپا ہوتی ہے اور انس پیدا ہوتا ہے اور آپس میں قوت پیدا ہوتی ہے اور اس کے باعث انسان بعض دوسرے عیوب مثلاً کینہ، بغض، حسد وغیرہ سے بچا رہتا ہے۔

پھر میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے بھائی جن میں اپنے بھائیوں کے لئے کچھ بھی ہمدردی نہیں۔ اگر ایک بھائی بھوکا مرنے ہو تو دوسرا تو جبر نہیں کرتا اور اس کی خبر گیری کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ یا اگر وہ کسی اور قسم کی مشکلات میں ہے تو اتنا نہیں کرتے کہ اس شخص کے لئے اپنے مال کا کوئی حصہ خرچ کریں۔ حدیث شریف میں ہمسایہ کی خبر گیری اللہ اس کے ساتھ ہمدردی کا حکم آیا ہے بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ اگر تم گوشت پکھاؤ تو شور بازیاں نہ کرو تاکہ اُسے بھی دے سکو۔ اب کیا ہوتا ہے اپنا ہی پیٹ پالتے ہیں۔ لیکن اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ یہ مت سمجھو کہ ہمسایہ سے اتنا مطلب ہے جو گھر کے پاس رہتا ہو۔ بلکہ جو تمہارے بھائی ہیں وہ بھی ہمسایہ ہی ہیں خواہ وہ سو کوس کے فاصلے پر بھی ہوں۔

ہر شخص کو ہر روز اپنا مطالعہ کرنا چاہیے کہ وہ کہاں تک ان کی پروا کرتا ہے اور کہاں تک وہ اپنے بھائیوں سے ہمدردی اور سلوک کرتا ہے۔ اس کا بڑا

بھاری مطالبہ انسان کے ذمہ ہے۔ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ قیامت کے روز
 خدا تعالیٰ کہے گا کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ میں پیاسا تھا اور تونے
 مجھے پانی نہ دیا۔ میں بیمار تھا۔ تم نے میری عیادت نہ کی۔ جن لوگوں سے یہ سوال
 ہوگا وہ کہیں گے کہ اسے ہمارے رب تو کب بھوکا تھا جو ہم نے کھانا نہ دیا۔ تو
 کب پیاسا تھا جو پانی نہ دیا اور تو کب بیمار تھا جو تیری عیادت نہ کی۔ پھر
 خدا تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا بندہ بندہ جو ہے وہ ان باتوں کا محتاج تھا مگر تم
 نے اس کی کوئی ہمدردی نہ کی۔ اس کی ہمدردی میری ہی ہمدردی تھی ایسا ہی
 ایک اور جماعت کو کہیگا کہ شایبہ نے میری ہمدردی کی۔ میں بھوکا تھا
 تم نے مجھے کھانا کھلایا۔ میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا وغیرہ۔ وہ جماعت
 عرض کرے گی کہ اسے ہمارے خدا ہم نے کب تیرے ساتھ ایسا کیا؟ تب
 خدا تعالیٰ جواب دے گا کہ میرے فلاں بندہ کے ساتھ جو تم نے ہمدردی کی وہ
 میری ہی ہمدردی تھی۔ دراصل خدا تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنا بہت
 ہی بڑی بات ہے اور خدا تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتا ہے اس سے بڑھ
 کر اور کیا ہوگا کہ وہ اسکی اپنی ہمدردی ظاہر کرتا ہے۔ عام طور پر دنیا
 میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کا خادم کسی اس کے دوست کے
 پاس جاوے اور وہ شخص اس کی خبر بھی نہ لے تو کیا وہ آقا جس کا کہ وہ
 خادم ہے اس اپنے دوست سے خوش ہوگا؟ کبھی نہیں۔ حالانکہ اس کو تو کوئی
 تکلیف اس نے نہیں دی۔ مگر نہیں۔ اس نوکر کی خدمت اور اس کے ساتھ
 حسن سلوک گویا مالک کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ خدا تعالیٰ کو بھی اس طرح پر
 اس بات کی چڑ ہے کہ کوئی اس کی مخلوق سے سرد مہری برتے۔ کیونکہ اس کو
 اپنی مخلوق بہت پیاری ہے۔ پس جو شخص خدا تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی

کرتا ہے وہ گویا اپنے خدا کو راضی کرتا ہے۔

غرض اخلاق ہی ساری ترقیات کا ذریعہ ہے۔ میری دانست میں یہی پہلو حقوق العباد کا ہے جو حقوق اللہ کے پہلو کو تقویت دیتا ہے۔ جو شخص نوع انسان کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہے خدا تعالیٰ اس کے ایمان کو ضائع نہیں کرتا جب انسان خدا تعالیٰ کی رضا کے لئے ایک کام کرتا ہے اور اپنے ضعیف بھائی کی ہمدردی کرتا ہے تو اس اخلاص سے اس کا ایمان قوی ہو جاتا ہے مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نمائش اور نمود کے لئے جو اخلاق برتے جائیں وہ اخلاق خدا تعالیٰ کے لئے نہیں ہوتے اور ان میں اخلاص کے نہ ہونے کی وجہ سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اس طرح پر تو بہت سے لوگ سرائیں وغیرہ بنا دیتے ہیں۔ ان کی اصل غرض شہرت ہوتی ہے۔ اور اگر انسان خدا تعالیٰ کے لئے کوئی فعل کرے تو خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اُسے ضائع نہیں کرتا اور اس کا بدلہ دیتا ہے۔ میں نے تذکرۃ الاولیاء میں پڑھا ہے کہ ایک ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بارش ہوئی اور کئی روز تک رہی۔ ان بارش کے دنوں میں میں نے دیکھا کہ ایک انٹی برس کا بوڑھا گبر ہے جو کوٹھے پر چڑیوں کے لئے دانے ڈال رہا ہے۔ میں نے اس خیال سے کہ کافر کے اعمال ضبط ہو جاتے ہیں اس سے کہا کہ کیا تیرے اس عمل سے تجھے کچھ ثواب ہوگا؟ اس گبر نے جواب دیا کہ ہاں ضرور ہوگا۔ پھر وہی ولی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو میں حج کو گیا تو دیکھا کہ وہی گبر طواف کر رہا ہے اس گبر نے مجھے پہچان لیا اور کہا دیکھو ان دانوں کا مجھے ثواب مل گیا یا نہیں؟ یعنی وہی دانے میرے اسلام تک لانے کا موجب ہو گئے۔

حدیث میں بھی ذکر آیا ہے کہ ایک صحابیؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ

ایام جاہلیت میں میں نے بہت خرچ کیا تھا۔ کیا اس کا ثواب بھی مجھے ہوگا؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا کہ یہ اسی صدقہ و خیرات کا ثمرہ تو ہے کہ تو مسلمان ہو گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کسی کے ادنیٰ فعل اخلاص کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مخلوق کی ہمدردی اور خبرگیری حقوق اللہ کی حفاظت کا باعث ہو جاتی ہے۔

پس مخلوق کی ہمدردی، یکساںی شے ہے کہ اگر انسان اُسے چھوڑ دے اور اس سے دور ہوتا جاوے تو رفتہ رفتہ پھر وہ درندہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی انسانیت کا یہی تقاضا ہے اور وہ اسی وقت تک انسان ہے جب تک اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ مروت، سلوک اور احسان سے کام لیتا ہے اور اس میں کسی قسم کی تفریق نہیں ہے جیسا کہ سعدی نے کہا ہے۔

ع۔ بنی آدم اعضای یک دیگر اند

یاد رکھو ہمدردی کا دائرہ میرے نزدیک بہت وسیع ہے۔ کسی قوم اور فرد کو الگ نہ کہے۔ میں آج کل کے جاہلوں کی طرح یہ نہیں کہتا چاہتا کہ تم اپنی ہمدردی کو صرف مسلمانوں سے ہی مخصوص کرو۔ نہیں، میں کہتا ہوں کہ تم خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق سے ہمدردی کرو۔ خواہ وہ کوئی ہو۔ ہندو ہو یا مسلمان یا کوئی اور۔ میں کبھی ایسے لوگوں کی باتیں پسند نہیں کرتا جو ہمدردی کو صرف اپنی ہی قوم سے مخصوص کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں بعض اس قسم کے خیالات بھی رکھتے ہیں کہ اگر ایک شیرے کے شگے میں ہاتھ ڈالا جاوے اور پھر اس کو تلوں میں ڈال کر تلی گائے جاویں تو جس قدر تل اس کو لگ جاویں۔

اس قدر دھوکا اور فریب دوسرے لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ ان کی ایسی بے ہودہ اور خیال باتوں نے بہت بڑا نقصان پہنچا یا ہے اور ان کو قریباً وحشی

اور درندہ بنا دیا ہے۔ مگر میں تمہیں بابا ربی نصیحت کرتا ہوں کہ تم ہرگز ہرگز اپنی ہمدردی کے دائرہ کو محدود نہ کرو۔ اور ہمدردی کے لئے اس تعلیم کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ یعنی

اِنَّ اللّٰهَ يَآتِيْ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاى ذِي الْقُرْبٰى (المحل)
یعنی ان کی کرنے میں تم عدل کو ملحوظ رکھو۔ جو شخص تم سے نیکی کرے تم بھی اس کے ساتھ نیکی کرو۔

اور پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ تم اس کی بڑھ کر اس سے سلوک کرو۔ یہ احسان ہے۔ احسان کا درجہ اگرچہ عدل سے بڑھا ہوا ہے اور یہ بڑی بھاری نیکی ہے لیکن کبھی نہ کبھی ممکن ہے احسان والا اپنا احسان جتلا دے۔ مگر ان سب سے بڑھ کر ایک درجہ ہے کہ انسان ایسے طور پر نیکی کرے جو محبت ذاتی کے رنگ میں ہو جس میں احسان نہائی کا بھی کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ جیسے ماں اپنے بچہ کی پرورش کرتی ہے وہ اس پرورش میں کسی اجر اور صلے کی خواستگار نہیں ہوتی بلکہ ایک طبعی جوش ہوتا ہے جو بچے کے لئے اپنے سارے سکھ اور آرام قربان کر دیتی ہے یہاں تک کہ اگر کوئی بادشاہ کسی ماں کو حکم دیدے کہ تو اپنے بچہ کو دودھ مت پلا اور اگر ایسا کرنے سے بچہ ضائع بھی ہو جاوے تو اس کو کوئی سزا نہیں ہوگی تو کیا ماں ایسا حکم سن کر خوش ہوگی؟ اور اس کی تعمیل کرے گی؟ ہرگز نہیں بلکہ وہ تو اپنے دل میں ایسے بادشاہ کو کو سے گی کہ کیوں اس نے ایسا حکم دیا۔ پس اس طریق پر نیکی ہو کہ اسے طبعی مرتبہ تک پہنچایا جاوے کیونکہ جب کوئی شے ترقی کرتے کرتے اپنے طبعی کماں تک پہنچ جاتی ہے اس وقت وہ کامل ہوتی ہے۔

حقوق العباد کا خلاصہ یہ ہے

”حق العباد کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی پر ظلم نہ کرنا اور کسی کے حقوق میں دست اندازی نہ کرنا۔ جہاں اس کا حق نہیں ہے چھوٹی گواہی نہ دینا وغیرہ (ملفوظات جلد پنجم ص ۵۹۴)

حقوق العباد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی مخلوق سے ہمدردی کریں

حقوق العباد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی مخلوق سے ہمدردی کریں یہ طریق اچھا نہیں کہ صرف مخالفت مذہب کی وجہ سے کسی کو دکھ دیں ہمدردی اور سلوک الگ چیز ہے اور مخالفت مذہب دوسری شے مسلمانوں کا وہ گروہ جو جہاد کی غلطی اور غلط فہمی میں مبتلا ہیں انہوں نے یہ بھی جائزہ رکھا ہے کہ کفار کا مال ناجائز طور پر لینا بھی درست ہے خود میری نسبت بھی ان لوگوں نے فتویٰ دیا کہ ان کا مال لوٹ لو بلکہ یہاں تک بھی کہ ان کی بیویاں نکال لو۔ حالانکہ اسلام میں اس قسم کی ناپاک تعلیمیں نہ تھیں۔ وہ تو ایک صاف اور مصفیٰ مذہب تھا۔ اسلام کی مثال ہم عبادے سے سکتے ہیں کہ جیسے باپ اپنے حقوق ابوت کو چاہتا ہے۔ اسی طرح وہ چاہتا ہے کہ اولاد میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی

ہو وہ نہیں چاہتا کہ ایک دوسرے کو مارے۔ اسلام بھی جہاں یہ چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا کوئی شریک نہ ہو وہاں اس کا یہ بھی منشا ہے کہ نوع انسان میں مودت اور وحدت ہو۔ نماز میں جو جماعت کا زیادہ ثواب رکھا ہے اس میں یہی غرض ہے کہ وحدت پیدا ہوتی ہے اور پھر اس وحدت کو غنی رنگ میں لانے کی یہاں تک ہدایت اور تاکید ہے کہ باہم پاؤں بھی مسادی ہوں صاف سیّدی ہو اور ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ گویا ایک ہی انسان کا حکم رکھیں اور ایک کے لوازم دوسرے میں سرایت کر سکیں۔ وہ تینز جس سے خودی اور خود غرضی پیدا ہوتی ہے نہ رہے۔

(ملفوظات جلد چہارم ص ۵۵)

(۵)

سورہ فاتحہ میں تمام نوع انسان کی ہمدودی داخل ہے

وَمَا كُنتُمْ بَارِعِينَ فِيهِ يَوْمَ تَكُونُ الْأَشْيَاءُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ
سُورَةُ الْفَاتِحَةِ (۱-۲)
وَمَا كُنتُمْ بَارِعِينَ فِيهِ يَوْمَ تَكُونُ الْأَشْيَاءُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ
أَنعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔ (الفاتحہ ۱-۲)

اس میں تین لحاظ رکھنے چاہئیں:

(۱) ایک یہ کہ تمام بنی نوع کو اس میں شریک رکھے۔ (۲) تمام مسلمانوں کو۔

(۳) تیسرے اُن حاضرین کو جو جماعت نماز میں داخل ہیں۔

پس اس طرح کی نسبت سے کل نوع انسان اس میں داخل ہوں گے

اور یہی منشاء خدا تعالیٰ کا ہے کیوں کہ اس کے پہلے اسی سورت میں اُس نے اپنا نام رب العالمین رکھا ہے۔ جو عام ہمدردی کی ترغیب دیتا ہے جس میں حیوانات بھی داخل ہیں۔ پھر اپنا نام رحمان رکھا ہے۔ اور یہ نام نوع انسان کی ہمدردی کی ترغیب دیتا ہے کیوں کہ یہ رحمت انسانوں سے خاص ہے اور پھر اپنا نام رحیم رکھا ہے اور یہ نام مومنوں کی ہمدردی کی ترغیب دیتا ہے۔ کیونکہ رحیم کا لفظ مومنوں سے خاص ہے اور پھر اپنا نام مایلت یوم الدین رکھا ہے اور یہ نام جماعت موجودہ کی ہمدردی کی ترغیب دیتا ہے کیونکہ یوم الدین وہ دن ہے جس میں خدا تعالیٰ کے سامنے جماعتیں حاضر ہوں گی۔ سو اسی تفصیل کے لحاظ سے اِخْدْنَا الْقِرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ کی دعا ہے۔ پس اس قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دعا میں تمام نوع انسان کی ہمدردی داخل ہے اور اسلام کا اصول یہی ہے کہ سب کا خیر خواہ ہو۔ (تفسیر سورۃ فاتحہ ص ۲۹)

۶

دشمن کے ساتھ بھی حد سے زیادہ سختی نہ ہو

”اصل بات یہ ہے کہ سب سے مشکل اور نازک مرحلہ حقوق العبادہ ہی کا ہے کیونکہ ہر وقت اس کا معاملہ پیش آ رہا ہے اور ہر آن یہ ابتلا سامنے رہتا ہے۔ پس اس مرحلہ پر بہت ہی ہوشیاری سے تہم اٹھانا چاہیئے۔ میرا تو یہ مذہب ہے کہ دشمن کے ساتھ بھی حد سے کمزور سختی نہ ہو۔ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو اس کی سب سے زیادہ سختی کی جائے تاکہ اس کے لئے سختی کی جاوے پھر وہ اس کے لئے چاہتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو اس کی سب سے زیادہ سختی نہ ہو۔ اس کو بدنام کرتے

کے واسطے جھوٹی ہمت اس پر لگاتے، افتراء کرتے اور اس کی غیبت کرتے اور دوسروں کو اس کے خلاف اکساتے ہیں۔ اب بتاؤ کہ معمولی دشمنی سے کس قدر برائیوں اور بدیوں کا وارث بنا اور پھر یہ بدیاں جب اپنے بچے دیں گی تو کہاں تک نوبت پہنچے گی۔

(ملفوظات جلد چہارم ص ۴۲۹)

⑤

جب تک دشمن کیلئے دُعا نہ کی جائے پورے طور پر سینہ صاف نہیں ہوتا

بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی میں میرا یہ مذہب ہے کہ جب تک دشمن کیلئے دُعا نہ کی جائے پورے طور پر سینہ صاف نہیں ہوتا۔ ادا عوفی، مستحب الحکمہ الامین (۶۱۱) میں اللہ تعالیٰ نے قید نہیں نکال کر دشمن کے لئے دُعا کرو تو قبول نہیں کروں گا۔ بلکہ میرا تو یہ مذہب ہے کہ دشمن کے لئے دُعا کرنا یہ بھی سنت نبوی ہے حضرت عمرؓ اسی سے مسلمان ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے اکثر دُعا کیا کرتے تھے اس لئے بھل کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں کرنی چاہیئے اور حقیقتہً موزی نہیں ہونا چاہیئے۔ شکر کی بات ہے کہ ہمیں اپنا کوئی دشمن نظر نہیں آتا جس کے واسطے دو تین مرتبہ دُعا نہ کی ہو ایک بھی ایسا نہیں اور یہی میں نہیں کہتا ہوں اور سکھاتا ہوں۔ خدا تعالیٰ اس سے کہ کسی کو حقیقی طور پر ایذا پہنچائی جاوے اور نہ ناحق بُخل کی راہ سے دشمنی کی جاوے ایسا ہی بیزار ہے جیسے وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کے ساتھ ملایا جاوے۔ ایک جگہ وہ فصل اور ایک جگہ وہ وصل نہیں چاہتا یعنی بنی نوع

انسان کا باہمی فعل اور اپنا کسی غیر کے ساتھ وصل اور یہ وہی راہ ہے کہ
منکروں کے واسطے بھی دعا کی جاوے اس سے سینہ صاف اور انشراح پیدا
ہوتا ہے اور رحمت بلند ہوتی ہے اس لئے جب تک ہماری جماعت یہ رنگ
اختیار نہیں کرتی اُس میں اُس کے غیر میں پھر کوئی امتیاز نہیں ہے۔ میرے
نزدیک یہ ضروری امر ہے کہ جو شخص ایک کے ساتھ دین کی راہ سے دوستی
کرتا ہے اور اس کے عزیزوں سے کوئی ادنیٰ درجہ کا ہے تو اس کے ساتھ نہایت
رفق اور ملائمت کے ساتھ پیش آنا چاہیئے اور اُن سے محبت کرنی چاہیئے۔
(ملفوظات جلد دوم ص ۳۲)

مخلوق خدا سے ایسی ہمدردی سے پیش آؤ جیسا کہ مائیں اپنے بچوں (کے ساتھ پیش آتی ہیں)

”خدا تم سے کیا چاہتا ہے۔ بس یہی کہ تم تمام نوع انسان سے عدل سے
پیش آیا کرو۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اُن سے بھی نیکی کرو جنہوں نے تم
سے کوئی نیکی نہیں کی پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ تم مخلوق خدا سے
ایسی ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ کہ گویا تم اُن کے حقیقی رشتہ دار ہو جیسا کہ
مائیں اپنے بچوں سے پیش آتی ہیں کیوں کہ احسان میں ایک خود نمائی کا مادہ
بھی مخفی ہوتا ہے اور احسان کرنے والا بھی اپنے احسان کو جملہ بھی دیتا ہے
لیکن وہ جو مال کی طرح طبعی جوش سے نیکی کرتا ہے وہ کبھی خود نمائی نہیں
کر سکتا۔ پس آخری درجہ نیکیوں کا طبعی جوش ہے جو مال کی طرح ہو اور یہ

آیت نہ صرف مخلوق کے متعلق ہے بلکہ خدا کے متعلق بھی ہے خدا سے عدل یہ ہے کہ اس کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کی فرمانبرداری کرنا اور خدا سے احسان یہ ہے کہ اُس کی ذات پر ایسا یقین کر لینا کہ گویا اس کو دیکھ رہا ہے۔“

⑨

ہر ایک مدد کے محتاج کو اپنی خدا داد قوت سے مدد دینا

”خلق کی خدمت اس طرح سے کہ جس قدر خلقت کی حاجات ہیں اور جس قدر مختلف وجوہ اور طرق کی راہ سے تمام ازل نے بعض کو بعض کا محتاج کر رکھا ہے۔ ان تمام امور میں محض اللہ اپنی حقیقی اور بے غرضانہ اور سچی ہمدردی سے جو اپنے وجود سے صادر ہو سکتی ہے ان کو نفع پہنچا دے اور ہر ایک مدد کے محتاج کو اپنی خدا داد قوت سے مدد دے اور ان کی دنیا و آخرت دونوں کی اصلاح کے لئے نور لگا دے۔“

(روحانی خزائن جلد ۵ ص ۷۱)

حقوق العباد کی پڑا ہ نہ کر نیوالا آخر حقوق اللہ کو بھی چھوڑ دیتا ہے

”اللہ تعالیٰ نے جابجا رحم کی تعلیم دی ہے۔ یہی اخوت اسلامی کا منشا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا ہے کہ تمام مسلمان مومن آپس میں بھائی ہیں ایسی صورت میں کہ تم میں اسلامی اخوت قائم ہو اور پھر اس سلسلہ میں ہونے کی وجہ سے دوسری اخوت بھی ساتھ ہو۔ یہ بڑی غلطی ہوگی کہ کوئی شخص مصیبت میں گرفتار ہو اور قضاء و قدر سے لے کر ماتم پیش آجائے تو دوسرا تجھیز و تکلف میں بھی اُس کا شریک نہ ہو۔ ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ کا یہ منشا نہیں ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ جنگ میں شہید ہوتے یا مجروح ہو جاتے تو میں یقین نہیں رکھتا کہ صحابہؓ انہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہوں یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر راضی ہو جاتے کہ وہ ان کو چھوڑ کر چلے جاویں۔“

میں سمجھتا ہوں کہ ایسی وارداتوں کے وقت ہمدردی بھی ہو سکتی ہے۔ اور احتیاط مناسب بھی عمل میں لائی جاسکتی ہے۔ اول تو کتاب اللہ سے یہ مسئلہ ملتا ہی نہیں کہ کوئی مرض لازمی طور پر دوسرے کو لگ بھی جاتی ہے۔ ہاں جس قدر تجارب سے معلوم ہوتا ہے اُس کے لئے بھی نقص قرآنی سے احتیاط مناسب کا پتہ نکلتا ہے۔ جہاں ایسا مرکز و باکا ہو کہ وہ شدت سے بھیلی ہوئی ہو۔ وہاں احتیاط کرے۔ لیکن اس کے بھی یہ معنی نہیں کہ ہمدردی ہی چھوڑ دے۔ خدا تعالیٰ کا ہرگز یہ منشا نہیں ہے کہ انسان ایک میت سے اس قدر بعد اختیار کرے کہ میت کی ذمت ہو اور پھر اس کے ساتھ ساری جماعت کی ذمت ہو۔

آئندہ خوب یاد رکھو کہ ہرگز اس بات کو نہیں کرنا چاہیے۔ جبکہ خدا تعالیٰ نے ہمیں بھائی بنا دیا ہے تو پھر نفرت اور بعد کیوں ہے؟ اگر وہ بھی مرے گا تو اس کی بھی کوئی خبر نہ ملے گا اور اس طرح پر اخوت کے حقوق تلف ہو جائیں گے۔

خدا تعالیٰ نے دو ہی قسم کے حقوق رکھے ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ جو شخص حقوق العباد کی پرہیز نہیں کرتا وہ آخر حقوق اللہ کو بھی چھوڑ دیتا ہے کیونکہ حقوق العباد کا لحاظ رکھنا یہ بھی تو امر الہی ہے جو حقوق اللہ کے نیچے ہے۔ یہ خوب یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ پر توکل بھی کوئی چیز ہے۔ یہ مت سمجھو کہ تم نرمی پر ہیزوں سے بچ سکتے ہو۔ جب تک خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق نہ ہو اور انسان اپنے آپ کو کاملاً انسان نہ بنائے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی کچھ پروا نہیں کرتا۔ خواہ وہ ہزار بھاگتا پھرے۔ کیا وہ لوگ جو طاعون میں مبتلا ہوتے ہیں وہ پرہیز نہیں کرتے؟ میں نے سنا ہے کہ لاہور میں نواب صاحب کے قریب ہی ایک انگریز رہتا تھا وہ مبتلا ہو گیا حالانکہ یہ لوگ تو بڑے پرہیز کرنے والے ہوتے ہیں۔ نیز پرہیز کچھ چیز نہیں جب تک خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق نہ ہو۔ پس آئندہ کے لئے یاد رکھو کہ حقوق اخوت کو ہرگز نہ چھوڑو ورنہ حقوق اللہ بھی نہ رہیں گے۔ خدا تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ طاعون کا سلسلہ جو مرکز پنجاب ہو گیا ہے کب تک جاری رہے لیکن مجھے یہی بتایا گیا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَ حَتَّىٰ يَغَيِّرَ مَا بَاقًا نَفْسُهُ

(الرعد: ۱۴)

اللہ تعالیٰ کسی حالت میں قوم میں تبدیلی نہ کرے گا جب تک لوگ ان کی تبدیلی

نہ کوئی گئے۔ ان باتوں کو سن کر یوں تو ہر شخص جواب دینے کو تیار ہو جاتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ استغفار بھی کرتے ہیں۔ پھر کیوں مصائب اور ابتلا آ جاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی باتوں کو جو سمجھ لے وہی سعید ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا منشا کچھ اور ہوتا ہے۔ سمجھا کچھ اور جاتا ہے۔ اور پھر اپنی عقل اور عمل کے پیمانہ سے اسے مایا جاتا ہے یہ ٹھیک نہیں۔ ہر چیز جب اپنے مقررہ وزنی سے کم استعمال کی جاوے تو وہ فائدہ نہیں ہوتا جو اس میں رکھا گیا ہے۔ مثلاً ایک دوائی جو تولہ کھانی چاہیے اگر تولہ کی بجائے ایک بوند استعمال کی جاوے تو اسکی کیا فائدہ ہوگا اور اگر دلی کی بجائے کوئی ایک دانہ کھائے تو کیا وہ سیرجی کا باعث ہو سکے گا؟ اور پانی کے پیالے کی بجائے ایک قطرہ سیراب کر سکے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہی حال اعمال کا ہے۔ جب تک وہ اپنے پیمانہ پر نہ ہوں وہ اُد پر نہیں جاتے ہیں۔ یہ سنت اللہ ہے جس کو ہم بدل نہیں سکتے۔ پس یہ بالکل خطا ہے کہ اسی ایک امر کو پتے باز نہ لو کہ طاعون دہلے سے پرہیز کریں تو طاعون نہ ہوگا۔ پرہیز کرو جہاں تک مناسب ہے لیکن اس پرہیز سے باہمی اخوت اور ہمدردی نہ اٹھ جائے۔

(ملفوظات جلد چہارم ص ۲۶۹)

۱۱

خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی طرح بن جاؤ

”یاد رکھو کہ ایک مسلمان کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے کے واسطے ہمت تن تیار رہنا چاہیے اور جیسے زبان سے خدا تعالیٰ کو اس کی ذات

اور صفات میں وحدۃ لا شریک سمجھتا ہے ایسے ہی علی غور پر اس کو دکھانا چاہیئے۔ اور اس کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور ملائمت سے پیش آنا چاہیئے اور اپنے بھائیوں سے کسی قسم کا بھی بغض حسد اور کینہ نہیں رکھنا چاہیئے اور دوسروں کی غیبت کرنے سے بالکل الگ ہو جانا چاہیئے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہ معاملہ تو ابھی دور ہے کہ تم لوگ خدا تعالیٰ کے ساتھ ایسے از خود رفتہ اور محو ہو جاؤ کہ بس اسی کے ہو جاؤ اور جیسے زبان سے اس کا اقرار کرتے ہو عمل سے بھی کر کے دکھاؤ۔ ابھی تو تم لوگ مخلوق کے حقوق کو بھی کما حقہ ادا نہیں کرتے۔ بہت سے ایسے ہیں جو آپس میں فساد اور دشمنی رکھتے ہیں اور اپنے سے کمزور اور غریب شخصوں کو نظر حقارت سے دیکھتے ہیں اور بدسلوکی سے پیش آتے ہیں اور ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے اور اپنے دلوں میں بغض اور کینہ رکھتے ہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم آپس میں ایک وجود کی طرح بن جاؤ۔ اور جب تم ایک وجود کی طرح ہو جاؤ گے اس وقت کہہ سکیں گے کہ اب تم نے اپنے نفسوں کا تزکیہ کر لیا۔ کیونکہ جب تک تمہارا آپس میں معاملہ صاف نہیں ہوگا۔ اس وقت تک خدا تعالیٰ سے بھی معاملہ صاف نہیں ہو سکتا۔ گو ن دونوں قسم کے حقوق میں بڑا حق خدا تعالیٰ کا ہے مگر اس کی مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنا یہ بطورائینہ کے ہے جو شخص اپنے بھائیوں سے صاف صاف معاملہ نہیں کرتا وہ خدا تعالیٰ کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتا۔

یاد رکھو۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ بالکل صاف ہو جانا یہ آسان کام نہیں بلکہ نہایت مشکل کام ہے۔ منافقانہ طور پر آپس میں ملنا جلتنا اور بات ہے مگر سچی محبت اور ہمدردی سے پیش آنا اور چیز ہے۔ یاد رکھو اگر جماعت میں کئی ہمدردی نہ ہوگی تو پھر یہ تباہ ہو جائے گی۔ اور خدا کی عبادت کوئی اور جماعت پیدا کرے گا۔ (ملفوظات جلد ۱۲ ص ۴۴)

۱۲

ازدواجی تعلق محبت کے دائروں کو وسیع کرتا ہے

جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ ظلم اور شرارت کا برتاؤ رکھتا ہے ممکن نہیں کہ وہ دوسروں کے ساتھ بھی بھلائی کر سکے

پس اہل جڑ شفاعت کی یہی محبت ہے جبکہ اس کے ساتھ فطرتی تعلق بھی ہو۔ کیونکہ بجز فطرتی تعلق کے محبت کا کمال جو شرط شفاعت ہے غیر ممکن ہے۔ اس تعلق کو انسانی فطرت میں داخل کرنے کے لئے حوا کو علیحدہ پیدا نہ کیا۔ بلکہ آدم کی پسلی سے ہی اس کو نکالا۔ جیسا کہ قرآن شریف میں فرمایا ہے

وَحَلَقْنَا مِنْهَا زَوْجَهَا (سورۃ نساء: ۲)

یعنی آدم کے وجود میں سے ہی ہم نے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ جو حوا ہے۔ تا آدم کا یہ تعلق حوا اور اس کی اولاد سے طبعی ہونا بناوٹی۔ اور یہ اس لئے کیا کہ تا آدم زادوں سے تعلق اور ہمدردی کو بقاء ہو۔ کیونکہ طبعی تعلق غیر منفک ہوتے ہیں مگر غیر طبعی تعلق کے لئے بقاء نہیں ہے۔ کیونکہ ان میں وہ باہمی کشش نہیں ہے۔ جو طبعی میں ہوتی ہے۔ غرض خدا نے اس طرح پردوں کی قسم کے تعلق جو آدم کے لئے خدا سے اور بنی نوع سے ہونے چاہیے تھے طبعی طور پر پیدا کئے۔ پس اس تقریر سے صاف ظاہر ہے کہ کامل انسان جو جو شفیق ہونے کے لائق ہو وہی شخص ہو سکتا ہے جس نے ان دونوں تعلقوں سے کامل حاصل کیا ہو۔ اور کوئی شخص بغیر ان ہر دو قسم کے کمال کے انسان

کامل نہیں ہو سکتا۔ اسی لئے آدم کے بعد بھی سنت اللہ اسی طرح پر جاری ہوئی۔ کہ کامل انسان کے لئے جو شفیع ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں تعلق ضروری ٹھہرائے گئے۔ یعنی ایک یہ تعلق کہ ان میں آسمانی رُوح بھونکی گئی اور خدا نے ایسا اُن سے اتصال کیا کہ گویا ان میں اُتر آیا۔ اور دوسرے یہ کہ بنی نوع کی زوجیت کا وہ جوڑا جو خدا اور آدم میں باہمی ہمدردی اور محبت کے ساتھ مستحکم کیا گیا تھا اُن میں سب سے زیادہ چمکایا گیا۔ اسی تحریک سے ان کو بیویوں کی طرف بھی رغبت ہوئی اور یہی ایک اقل علامت اس بات کی ہے۔ کہ اُن میں بنی نوع کی ہمدردی کا مادہ ہے۔ اور اسی کی طرف وہ حدیث اشارہ کرتی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لآخِلِهِ

یعنی تم میں سب سے زیادہ بنی نوع کے ساتھ بھلائی کرنے والا وہی ہو سکتا ہے۔ کہ پہلے اپنی بیوی کے ساتھ بھلائی کرے۔ مگر جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ ظلم اور شرارت کا برتاؤ رکھتا ہے ممکن نہیں کہ دوسروں کے ساتھ بھی بھلائی کر سکے۔ کیونکہ خدا نے آدم کو پیدا کر کے سب سے پہلے آدم کی محبت کا مصداق اس کی بیوی کو ہی بنایا ہے۔ پس جو شخص اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا۔ یا اس کی خد بیوی ہی نہیں وہ کامل انسان ہونے کے مرتبہ سے گرا ہوا ہے۔ اور شفاعت کی دم شرطوں میں سے ایک شرط اس میں مفقود ہے۔ اس لئے اگر محبت اس میں پائی بھی جائے تب بھی وہ شفاعت کرنے کے لائق نہیں۔ لیکن جو شخص کوئی بیوی نکاح میں لیتا ہے۔ وہ اپنے لئے بنی نوع کی ہمدردی کی بنیاد ڈالتا ہے۔ کیونکہ ایک بیوی بہت سے شتوں کا موجب ہو جاتی ہے۔ اور بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی بیویاں آتی ہیں اور

بچوں کی نانیاں اور بچوں کے ماموں وغیرہ ہوتے ہیں۔ اور اس طرح پر ایسا شخص خواہ نسخواہ محبت اور ہمدردی کا عادی ہو جاتا ہے اور اس کی اس عادت کا دہراہ وسیع ہو کر سب کو اپنی ہمدردی سے متاثر کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ جوگیوں کی طرح نشوونما پاتے ہیں ان کو اس عادت کے وسیع کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس لئے ان کے دل سخت اور خشک رہ جاتے ہیں۔“

(تفسیر سورۃ البقرہ از حضرت مسیح موعودؑ ص ۲۵۹)

۱۳

جو نفع رساں وجود ہوتے ہیں انکی عمر دراز ہوتی ہے

ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو لیکن بہت کم ہیں وہ لوگ جنہوں نے کبھی اس اصول اور طریق پر غور کیا ہو۔ جسکی انسان کی عمر دراز ہو۔ قرآن شریف نے ایک اصول بتایا ہے کہ

وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَمَا كُنتُمْ فِي الْأَذْنَانِ۔ (الرعد: ۱۸)

یعنی جو نفع رساں وجود ہوتے ہیں۔ ان کی عمر دراز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو درازی عمر کا وعدہ فرمایا ہے جو دوسرے لوگوں کے لئے مفید ہیں۔ حالانکہ شریعت کے دو پہلو ہیں۔ اول خدا تعالیٰ کی عبادت و دوسرے بنی نوع سے ہمدردی لیکن یہاں یہ پہلو اس لئے اختیار کیا ہے کہ کامل عابد وہی ہوتا ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ پہلے پہلو میں اول مرتبہ خدا تعالیٰ کی محبت اور توحید کا ہے۔ اس میں انسان کا فرض ہے کہ دوسروں کو نفع

پہنچائے۔ اور اس کی صورت یہ ہے۔ اُن کو خدا کی محبت پیدا کرنے اور
 اس کی توحید پر قائم ہونے کی ہدایت کرے۔ جیسا کہ وَتَوَّابًا صَوًّا
 يَا لِحَقِّ۔ سے پایا جاتا ہے۔ انسان بعض وقت خود ایک امر کو سمجھ لیتا
 ہے لیکن دوسرے کو سمجھانے پر قادر نہیں ہوتا۔ اس لئے اس کو چاہیے کہ
 محنت اور کوشش کر کے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا دے۔ ہمدردی
 خلائق پہی ہے کہ محنت کر کے دماغ خرچ کر کے ایسی راہ نکالے کہ دوسروں
 کو فائدہ پہنچا سکے۔ تاکہ عمر دراز ہو۔

(تفسیر سورہ یونس تا سورہ الکہف از حضرت مسیح موعودؑ)

۱۴

حقوق العباد کا خیال رکھنے والا نصف قرآن پر ایمان لانوالا ہے

اخلاق فاضلہ اسی کا نام ہے بغیر کسی عوض معاوضہ کے خیال سے نوع انسان
 سے نیکی کی جاوے۔ اسی کا نام انسانیت ہے۔ ادنیٰ صفت انسان کی یہ ہے
 کہ بدی کا مقابلہ کرنے یا بدی سے درگزر کرنے کی بجائے بدی کرنے والے کے
 ساتھ نیکی کی جاوے۔ یہ صفت انبیاء کی ہے اور پھر انبیاء کی صحبت
 میں رہنے والے لوگوں کی ہے۔ اور اس کا اکمل نمونہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ خدا تعالیٰ ہرگز ضائع نہیں
 کرتا۔ ان دنوں کو کہ ان میں ہمدردی بنی نوع ہوتی ہے۔

صفات حسنہ اور اخلاق فاضلہ کے دو ہی حصے ہیں اور وہی قرآن شریف
 کی پاک تعلیم کا خلاصہ اور لب لباب ہیں۔ اول یہ کہ حق اللہ کے ادا کرنے میں

عبادت کرنا۔ فسق و فجور سے بچنا اور کل محرمات الہی سے پرہیز کرنا اور ادا امر کی تعمیل میں کمر بستہ رہنا۔ دوم یہ کہ حق العباد ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرے اور بنی نوع انسان سے نیکی کرے۔ بنی نوع انسان کے حقوق بجا نہ لانے والے لوگ خواہ حق اللہ کو ادا کرتے ہی ہوں بڑے خطرے میں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ستار ہے، غفار ہے، رحیم ہے اور حلیم ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ اس کی عادت ہے کہ اکثر معاف کر دیتا ہے مگر بندہ (انسان) کچھ ایسا واقع ہوا ہے کہ کبھی کسی کو کم ہی معاف کرتا ہے۔ پس اگر انسان اپنے حقوق معاف نہ کرے تو پھر وہ شخص جس نے انسانی حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہو یا ظلم کیا ہو خواہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں گوشاں ہی ہو۔ اور نماز روزہ وغیرہ احکام شرعیہ کی پابندی کرتا ہی ہو۔ مگر حق العباد کی پروا نہ کرنے کی وجہ سے اس کے اور اعمال بھی جھٹ ہونے کا اندیشہ ہے۔

غرض مومن حقیقی وہی ہے جو حق اللہ اور حق العباد دونوں کو پورے التزام اور احتیاط سے بجالا دے۔ جو دونوں پہلوؤں کو پوری طرح سے مد نظر رکھ کر اعمال بجالاتا ہے وہی ہے کہ پورے قرآن پر عمل کرتا ہے۔ ورنہ نصف قرآن پر ایمان لاتا ہے۔ مگر یہ ہر دو قسم کے اعمال انسانی طاقت میں نہیں کہ بزور بازو اور اپنی طاقت سے بجالانے پر قادر ہو سکے۔ انسان نفس امارہ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل اور توفیق اس کے شامل حال نہ ہو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ دعائیں کرتا رہے تاکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اُسے نیکی پر قدرت دی جاوے اور نفس امارہ کی قیدوں سے رہائی عطا کی جاوے۔ یہ انسان کا سخت دشمن ہے۔ اگر نفس امارہ نہ ہوتا تو شیطان بھی نہ ہوتا۔ یہ انسان کا اندرونی دشمن اور مایہ آستین ہے۔ اور

شیطان بیرونی دشمن ہے۔ قاعدہ کی بات ہے کہ جب چور کسی کے مکان میں نقب زنی کرتا ہے تو کسی گھر کے بھیدی اور واقف کار سے پہلے سازش کرنی ضروری ہوتی ہے۔ بیرونی چور بجز اندرونی بھیدی کی سازش کے کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ پس یہی وجہ ہے کہ شیطان بیرونی دشمن، نفسِ امّارہ اندرونی دشمن اور گھر کے بھیدی سے سازش کر کے ہی انسان کے متاعِ ایمان پر نقب زنی کرتا ہے اور نورِ ایمان کو غارت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لا مآرکاً کیا الشؤء۔ (یوسف ۵۴) یعنی میں اپنے نفس کو بری نہیں ٹھہراتا اور اس کی طرف سے مطمئن نہیں کہ نفس پاک ہو گیا ہے۔ بلکہ یہ تو شریر الحکومت ہے۔

(ملفوظات جلد پنجم ص ۵۷)

اگر سچی اخوت نہیں تو جماعت تباہ ہو جائیگی

”دیکھو! مومن کے مومن پر بڑے حقّی ہیں۔ جب وہ بیمار پڑے تو عیادت کو جاتے۔ اور جب مرے تو اس کے جنازہ پر جاتے۔
اپنی اپنی باتوں پر جھگڑا نہ کرے۔ بلکہ درگزر سے کام لے۔ خدا کا یہ منشاء نہیں کہ تم ایسے رہو۔ اگر سچی اخوت نہیں تو جماعت تباہ ہو جائے گی۔“

(ملفوظات جلد پنجم ص ۴۱)

از پشاور شہر
کوچہ محل بادشاہ
۱۴ - ۳ - ۲۶

عزیز مکرم و معظم جناب مرزا صاحب

اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی خاص برکتوں اور فضلوں کے وہ سب
دروازے جو بند ہیں ہمیشہ کے لئے کھول دے اور تا ابد کھلے رکھے۔
آمین ثم آمین۔

آپ کا خط بوجہ فتنہ و فسادِ ڈاک کے انتظام کے خراب ہونے کے
باعث دیر سے مل سکا۔ یعنی آپ کا ۹ رکا لکھا ہوا خط آج ۱۴ کو ملا۔
میں آپ سب کے لئے دعا کرتا ہوں۔ آپ سب بھی مجھے خاکسار اور
گنہگار کے لئے بہت بہت دعائیں فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے
اہل و عیال اور نسلوں کو بھی خاص رحمت و مغفرت کی وسیع چادر میں
پھیٹھے۔ اور دنیا سے دین کے وسیع فضلوں اور ثوروں کے ساتھ
آخرت کو سدھاریں اور ایمان اور عرفان اور محبت اور عشق الہی کے
کامل مدارج اور کامل برکات کے ساتھ اپنے قدوس اور محسن مولا کی
رحمت نواز اور لطف و کرم کی گود میں جگہ فراخ مل سکے۔

(۱)

خداوند اے تو اپنا فضل کرو سے
 ترے فضل و کرم کی ہے ہمیں آس
 تو وہ قادر ہے جب قدرت دکھائے
 ہے تو ہی عاجزوں کا اک بہارا
 تو اپنے فضل کے سب کھول دے در
 ہمارے عیب ڈھانپ اپنے کرم سے
 سزاؤں کے عوض رحمت عطا کر
 تو غمگینوں کا ہو دلدار مولا
 ترا فضل و کرم جو یار ہو دے
 ہر اک ظلمت سے ہم کو دور رکھو
 محبت عشق کے ساغر پلا دے
 تو ہم سب کا بڑا محبوب بن جا
 تو اسماعیل مرزا پر کرم کر
 بنا اور یس اور یونس کو کائنات
 ہر اک برکت کی بارش سب پر برسا
 ترے فضلوں کے ہم سب اک نشان ہو
 ہیں ہم سب ہی تیرے محتاج یارب
 مری یہ عرض ہے منظور کرے

ہیں خالی ظرف تو فضلوں سے بھر دے
 بحر اس آس کے کچھ بھی نہیں پاس
 تو ہر ایو کس بھی رحمت کو پائے
 تیرے بن کون ہے یارب ہمارا
 تو اپنی شان رحمت کو عیاں کر
 رانی بخشش ہر رنج و الم سے
 گنہ گاروں کو بخشش سے رہا کر
 تو ہے ستار اور غفار مولا
 تو بیڑا عاجزوں کا پار ہو دے
 ہمارا جان و دل پُر نور رکھو
 حیات عشق سے مردے جلا دے
 ہماری جان کا مطلوب بن جا
 تو اس کی اہلیہ کا دُور غم کر
 رہے رحمت ہمیشہ ان کے شامل
 عطا ہو سب کو فیض دین و دنیا
 تیرے پیار سے بھی ہم پر مہریاں ہوں
 تو محتاجوں کی رکھ لے لاج یارب
 گنہ گاروں کو ہاں معذور کر لے

(۲۲)

میرے پیار سے نہایت ہی پیار سے
 ہر اک نعمت ملے تجھ کو خدا سے
 خدا کافی رہے ہر حال تیرا
 خدا قرضوں سے فارغ حال رکھے
 تیری اولاد کو دل شاد رکھے
 ہمیشہ تشریف سے ان کو بچائے
 رہے دن رات ان کا عید و انگوں
 رہیں دل شاد سب ہی دو جہاں میں
 خدا سب کو سدا خوشنود رکھے
 میاں قدسی دعا کر ہاں دعا کر
 دعائیں جو نکھی ہیں سب عطا ہوں

خدا خود کام سب تیرے سوا میرے
 نہ کچھ حاجت رہے تا ما سوا سے
 رہے خرم سدا ہر مال تیرا
 ہمیشہ مال سے پُر مال رکھے
 جہاں رکھے انہیں آباد رکھے
 ہمیشہ مال و دولت سے بڑھائے
 زبان و دل رہے تحمید و انگوں
 ملے برکت انہیں کون و مکاں میں
 مصیبت کو سدا نابود رکھے
 ہاں اپنے رب کی ہر دم ثنا کر
 بہ فیض حضرت رب الوداد ہوں

درس توحید

وہ دیکھتا ہے طیروں سے کیوں دل لگاتے ہو
 جو کچھ بٹوں میں پاتے ہو اُس میں وہ کیا نہیں
 سورج پہ غور کر کے نہ پاتی وہ روشنی
 جب چاند کو بھی دیکھا تو اُس پر سنا نہیں
 دایرہ ہے لا مشرک ہے اور لاندل ہے
 سب موت کا شکار ہیں اُس کو فنا نہیں
 سب خیر ہے اسی میں کہ اُس سے لگتے دل
 ڈھونڈو اُسی کو یارو بٹوں میں وفا نہیں
 اس جانتے پُر غلب سے کیوں دل لگاتے ہو
 دوزخ ہے یہ مقام یہ بستان سرا نہیں